

الإمام
الشيخ عبد الحلیم محمود

فتاوی الإمام عبد الحلیم محمود

الجزء الثاني

دارالمعارف

فتاوی
الإمام عبدالحلیم محمود

فتاوى الإمام عبد الحكيم محمود

الجزء الثانى

الطبعة الخامسة

دارالمعارف

تصميم الغلاف : محمد أبو طالب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

سُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ

في المال

حدد الله سبحانه وتعالى لرأس المال وظيفة اجتماعية من الدرجة الأولى . تحقق المصلحة لصاحبه وللمجتمع المحتاج المحيط به بفرض الزكاة التي تلت في أهميتها الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى لذاته العلية . وحدد الزكاة للمحتاجين باعتباره سبحانه وتعالى مانح المال وصاحبه . فقال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) . وقال : (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) .

وأصبح على من منحه الله المال إيتاء الزكاة بشروطها الشرعية . وكان عليه أن يؤدي الزكاة ولا يكتثر المال الذي ينقص بأدائها في حالة اكتنازه دون توظيفه لمصلحته ومصلحة المجتمع الإسلامي . وبرزت الزكاة كدافع أساسي للمسلمين على تحريك رأس المال وتوظيفه لمصالح صاحبه والمجتمع الإسلامي توظيفاً شرعياً طاهراً بالمجارة أو بالتصنيع أو بالاستزراع لمن يملك الخبرة ورأس المال أو بالمشاركة في التجارة أو الصناعة ، أو الزراعة عن طريق عقد المضاربة لمن يملك رأس المال فقط ليتمكن من أداء زكاته واستثمار ماله .

وحدد الإسلام الطريق الشرعي المشار إليه بديلاً عن المعاملات الربوية التي تتمثل في إقراض أصحاب المشروعات بالربا المحدد منسوباً إلى رأس المال .

لهذا نرى فيما حدده الإسلام من معاملات شرعية ما يدفع المسلمين الذين وهبهم الله الخبرة والمال في التعامل بذواتهم فيما يحقق لهم ولجتمعتهم الخير ، كما يدفع من لا يملكون الخبرة أو القدرة أو الوقت لمباشرة هذه المشروعات بأنفسهم إلى أن يشاركوا أصحاب الخبرة بالمال فقط .

وهنا تظهر حكمة الشرع الإسلامي في إباحة المضاربة مما يمكن المضاربين بأموالهم رجالاً ونساء من استثمار أموالهم وفي نفس الوقت متابعة نجاح شركائهم أو تقصيرهم ، أو نصيحتهم حينما تجب النصيحة حفاظاً على أموالهم ، فأموالهم وإن كانت في يد أخرى فإنها مدعمة بمتابعة يقطعة مخلصنة أمينة ، تحمل على إنجاح المشروعات المشروعة التي توظف فيها أموالهم لخدمة مصالحهم ومصالح المجتمع الإسلامي .

وكان تحريم الإسلام للربا لأنه استعباد من الدائن للمدين ، واستغلال بالقهر لاحتياجاته ، كما أنه سلاح يتار في يد الدائن الذي لا هم له إلا استخلاص ماله مصحوباً بالعائد الربوي المحدد

الذى فرضه على المدين دون مراعاة لظروفه الخاصة أو للظروف العامة التى أحاطت بمشروعه حتى لو استنفد فى سبيل ذلك ضرورات المدين وقوته ، مما قد يودى بحياته .

لهذا كانت المشاركة عن طريقة عقد المضاربة مشاركة أخوية رحيمة تتفق مع هدى الشريعة الإسلامية بأن يكونوا رحماء بينهم ، ولهذا تتضافر جهود الشركاء لإنجاح المشروع فإن قدر الله له الربح فلها ، وإن قدر له الخسارة فعليها ، وهذا هو العدل .

فعل حضراتكم أن تفتنوا شروط وتفصيلات المعاملات الشرعية فى التجارة والصناعة والزراعة والخدمات وكافة المعاملات الاقتصادية التى يتعرض لها المجتمع الإسلامى المعاصر ، لينطلق إلى الآفاق التى نرجوها له ، خصوصا وقد منح الله المسلمين ثروات وقدرات اقتصادية هائلة يمكن أن تغير مسار المعاملات الاقتصادية العالمية غير المشروعة إلى معاملات طاهرة شرعية ، نخدم المجتمع الإسلامى والمجتمع العالمى فى الوقت نفسه .

فى الزكاة

تأتى الزكاة بعد الصلاة ، فى ترتيب منهج الحياة الذى نحن بصدده . لقد مر رسول الله ﷺ - فى إسرائه - على قوم على أقباسهم رقاع ، وعلى أدبارهم رقاع ، يسرحون كما تسرح الأنعام ، يأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم . فقال من هؤلاء ؟

فقال جبريل عليه السلام : هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم وما ظلمهم الله ، وما ربك بظلام للعبيد .

والزكاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام . ولقد حارب عليها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ، وذلك أنه حينما انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى ، قال بعض القبائل من الأعراب : إنا نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ﷺ ، وسنستمر نؤدى الصلاة ونصوم رمضان ونحج ، أما الزكاة فإنها مادة ومال ولا شأن لله بذلك وأعلنوا الامتناع عن أدائها ، فقال سيدنا أبو بكر : سأحاربهم فقليل له : كيف نحارب من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ فكانت إجابته أن الشهادتين لها حقوق إذا امتنع إنسان عن أدائها فإنه يحارب عليها ، وإن من حقوق الشهادتين أداء الزكاة .

وما من شك فى أن الزكاة رابطة بين الإنسان وربه ، إنها رابطة رضوان من الله ، وأجر وثواب ونماء وبركة . ورابطة شكر من الإنسان لله تعالى ، على ما أنعم به وتفضل وأحسن ، وهى من

ناحية أخرى رابطة بين الإنسان وأفراد المجتمع الذي يعيش فيه ، رابطة مودة وتعاطف وتراحم .
وقد أُنذِر الله تعالى ، الممتنع من أداها وتوعده بعذاب أليم .

أما الذي يؤديها : فقد ذكره الله سبحانه وتعالى فيمن رضى الله عنهم وأجزل لهم ثوابه يقول سبحانه : (فأُنذرتكم ناراً تُلْطَى ، لا يصلها إلا الأشتى ، الذي كُذِّب وتولى ، وسيجنها الأتقى ، الذي يُؤتى ماله يتركى ، وما لأحد عنده من نعمة تُجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، ولسوف يرضى) .

ويقول سبحانه :

(ولا يحسن الذين ييخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم . بل هو شرّ لهم . سيُطوفون ما يخلوا به يوم القيامة ، والله ميراث السموات والأرض . والله بما تعملون خبير) .
ويجوار الزكاة يحسن الحديث عن الصدقة ، وسواء كتاب بصدد الزكاة أو بصدد الصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يقول :

(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) . ويقول سبحانه : (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) ويقول سبحانه : (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) . لقد رأى رسول الله ﷺ صور الممتنعين عن الزكاة ، ورأى أيضاً - فيما يراه النائم صور آكلي الربا ، ورأينا أن نتحدث عن الربا بعد الحديث عن الزكاة والصدقة مباشرة لما بينهما من فرق هو الطريق بين الخير والشر .

فقد رأى رسول الله ﷺ ، نهراً من الدم يفور كفوران الرجل وعلى حافتي النهر ملائكة بأيديهم نار ، كلما اطلع طالع قذفوه بها فيقع فيه فيشتعل إلى أسفل ذلك النهر ، فلما سأل رسول الله ﷺ ، قيل له : أولئك الذين أكلوا الربا ، فهم يعذبون بها حتى يصيروا إلى النار ، أما في رحلة الإسراء والمعراج فإنه ﷺ مر بقوم بطونهم أمثال البيوت ، كلما نهض أحدهم وقع على الأرض ، فلما سأل عنهم جبريل قال : « هم أكلة الربا » .

في أمر الله نبيه ﷺ بأخذ الزكاة

يأمر الله تعالى نبيه ﷺ - وكل من قام مقامه في ولاية المسلمين - بأخذ زكاة المال ممن وجبت عليهم في أموالهم للفقراء المعدمين ، الذين ليس لديهم مال قط ، ولا يحدون من العمل ما يقتاتون منه ، وللمساكين الذين لديهم مال ولكن لا يفي بكل ما يحتاجون إليه من شئون المعيشة . وللعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم من الذين أسلموا حديثاً ، وفي عتق الرقاب للذين كوتبوا من ساداتهم واشترط عليهم لأجل عتقهم دفع مقادير من المال يعجزون عن سدادها في مواعيد محددة ، وللغارمين في مصالحات المتخاصمين من المسلمين ، وللجهاد في سبيل الله ، ولابن السبيل المسافر الذي نفذ زاده كيلا يريق ماء وجهه بمد يده وسؤال من قد يرده . والزكاة تطهر نفس صاحبها من رذيلة الشح وتطهر ماله من الآفات التي تذهب به لو لم يذكره ، قال تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم) في الآية أمر للنبي ﷺ ومن قام مقامه بالدعاء لمن دفع زكاة ماله ، فإن الدعاء له يجعله رضى النفس مطمئن القلب قرير العين بما قدم لدينه وللمسلمين من ماله ويجعله في كل شئونه مقبلاً على الله غير مدبر ، ويوثق الصلة بينه وبين حاكمه ، وكفى بذلك رباطاً بين المسلمين وقصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأنزل الله في شأنهم قرآناً جاء سبعة من المؤمنين تائبين وأوثقوا أنفسهم بسوارى المسجد حتى تاب الله عليهم وأمر نبيه بأخذ صدقات أموالهم منهم .

في المجتمع والزكاة

لو علم الله وجود مجتمع لا يحتاج فيه فرد إلى الزكاة أولاً يوجد مصرف من المصارف التي حددها الله لها ليس في حاجة إلى ما ينتج عنها لما فرضها ، أو لقيد فرضيتها بوجود الفقر أو وجود المساكين ولما توسعت مصارفها هذا التوسع .

إن مصارف الزكاة متعددة وفسيحة : يقول تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم) .

فالزكاة ليست مقصورة على الفقراء والمساكين وإنما تشمل غيرهم من مصارف الزكاة ،

وإخراج الزكاة ينبغى أن يكون أولاً للدولة وهى التى تتولى توزيعها على مصارفها ، ومن الواجب أن تأخذ الدولة الزكاة جبراً ممن لا يخرجها أو يتعلل فى منع إخراجها بعلّة من العلل ، وتتصرف فيها بما تراه تبعاً لتوجيه الشرع .

فى حكمة الزكاة

إن الحكمة المقصودة من الزكاة : قد ذكرها الله تعالى وبينها فى قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها) .

أى تطهرهم من الذنوب وحب المال إلى درجة أن يصرفهم عن حب الله وعبادته ، وتزكّيهم وتنمى بها حسناتهم ، وترفع بها درجاتهم إلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين . وذلك لما فى الزكاة من ربط الصلوات ونوثيق العلاقات بين المزكّي وآخذ الزكاة ، ولما فيها من الذهاب بالأحقاد بينها ، ولما فيها من سد الخلل والتخفيف من آلام الحياة وضيق المعيشة ، ولما فيها من التقريب بين الطبقات حتى لا تكسر قلوب الفقراء بتكبر الأغنياء عليهم ولما فيها أيضاً من تقليل الجرائم والحوادث من السرقة والقتل . . إلى غير ذلك مما نسمع منه الكثير . . بل إن أمر الزكاة يسمو إلى محافظة الفقير على الغنى الذى أخذ منه الزكاة . والزكاة تبارك فى المال المزكى ، وتكون سبباً فى دفع كثير من الأضرار ، قال ﷺ : « حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، ودافعوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع » .

فى أداء الزكاة

نرجو الله أن يجزى من يتحرى تأدية الزكاة على وجهها الصحيح خير الجزاء ، وإنا لنسرحينما نرى وحينما نسمع الاهتمام بأمر الزكاة التى يهملها بعض الناس فى العصر الحاضر ، والى نأسف حينما نرى أن إهمالها يزيد يوماً عن يوم مع أنها ركن من أركان الإسلام . . قرنها الله سبحانه وتعالى كثيراً فى كتابه العزيز بالصلاة ، وحارب عليها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ، واعتبر من امتنع عن أدائها مرتدّاً .

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما توفى رسول الله ﷺ وكان أبو بكر رضى الله عنه ، وكفر من كفر من العرب (أى كفروا بامتناعهم عن تأدية الزكاة) فقال عمر رضى الله عنه : كيف

نقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله » ، فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه . . فقال عمر رضى الله عنه : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . .

وكانت تتحرى تأدية الزكاة أيضا زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنها وعنه قالت : كنت في المسجد فرأيت النبي ﷺ فقال : « تصدق ولو من حليكن » وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها ، قالت لعبد الله اسأل رسول الله ﷺ أيجزى عني أن أنفق عنك وعلى ابناي في حجرى من الصدقة ؟ فقال : سلى أنت رسول الله ﷺ ، فانطلقت إلى النبي ﷺ فوجدت امرأة من الأنصار وعلى الباب حاجتها مثل حاجتى فرعلينا بلال . فقلنا سل أيجزى عني أنفق على زوجي وأيتام لى في حجرى ؟ وقلنا : لا تخبر بنا ، فدخل فسأله فقال من هما ؟ قال زينب ، قال : أى الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله قال : نعم ، ولها أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة ، والصدقة هنا بمعنى الزكاة ، كما رأى ذلك الشافعى رضى الله عنه ، ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد اللهم إلا إذا كان للمزكى قرابة فقراء في بلد آخر على ما رآه . الأحناف .

في العقارات العينية والزكاة

العقارات العينية إذا كانت تستغل في سكن مالکها فلا زكاة عليه فيها ، فقد قرر الفقهاء أنه لا زكاة في دور السكن وعبيد الخدمة وثياب البذلة ، وأما إذا أجزت فزكاتها فيها تغل من الإيجار ، فما يبق من الإيراد بعد دفع الضريبة وغيرها من المصروفات إذا بلغ نصابه خالياً من الدين ، ومن الحاجات الأصلية ، وحال عليه الحال - وجبت الزكاة .

وتدخل هذه الزكاة في زكاة التقدين : الذهب والفضة ، فإذا بلغ صافي الإيراد بعد الضريبة وغيرها كما ذكرنا ما يساوى عشرين مثقالاً من الذهب أو مائتي درهم من الفضة وحال عليه الحال وجبت فيه الزكاة ، وهى ربع العشر أى ٢,٥٪ وللمزكى الخيار في التقدير بالذهب أو الفضة ، وإن كان الأولى النظر لما فيه مصلحة الفقير ، فإن كان المال يبلغ ما يساوى من الفضة ولا يساوى نصاب الذهب قلر بالفضة .

وإذا كانت العقارات تستغل في التجارة ، أى يتجر فيها بيعاً وشراء ، دخلت في عروض

التجارة ، فيقوم العقار ذاته وتقدر قيمته بنصاب الذهب أو الفضة ، وفي العقار إذا كان إيرادُه الشهري تسعين جنيهاً فإنه يبلغ في السنة ألفاً وثمانين جنيهاً يخصم من هذا المبلغ ٢٥٠ مائتان وخمسون جنيهاً الضريبة العقارية في السنة ، ويخصم كذلك جميع المصروفات التي تنفق على العمارة في الصيانة وغيرها كما يخصم ما يحتاج إليه المالك لنفسه ، ولمن تجب عليه نفقتهم ، ويخصم ما عليه من الدين إن وجد ما يبقى بعد ذلك تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، ويقدر بالذهب أو الفضة .

في مقدار الزكاة

استعمل أسلافنا رضي الله عنهم كلمة الصاع في بيان مقدار الزكاة ، والصاع عبارة عن سدس كيلة بالكيل المصري .

يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :

كنا إذا كان فينا رسول الله ﷺ نخرج زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أقط ، والأقط هو الجبن ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، فلم نزل نخرجه - أي نخرج هذا الصاع من هذه الأصناف - حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً ، فاعتلى المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر أي أن نصف صاع من تمر الشام تساوي صاعاً من التمر . يريد معاوية أن يقول إن الكيلة من القمح على الخصوص تكفي زكاة فطر عن اثني عشر شخصاً .

يقول أبو سعيد : فأخذ الناس بذلك ، أي برأى معاوية ، بيد أن أبا سعيد لم يأخذ بهذا الرأي ويقول : فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت .

والواقع أن رأى أبي سعيد هو الرأي الأمثل فيما يتعلق بمصلحة الفقير ، ومن هنا أخذ به الشافعي ، إذن فإن الكيلة المصرية من الأصناف التي ذكرناها تكفي عن ستة أشخاص .

في وجوب زكاة الزروع

زكاة الزرع واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة : قال تعالى : (وآتوا حقه يوم حصاده) وحقه هو نصاب الزكاة ، وقال : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض) ونصاب زكاة الزرع أي مقدار ما يخرج منها حدده قوله ﷺ (فيما سقت السماء

والأنهار والعيون للعشر ، وفيما سقى بالساقية نصف العشر) والساقية آلة السقي ووسيلته ، ولا يشترط لوجوب هذه الزكاة ملك الأرض المزروعة ، وإنما يشترط الملك التام للخارج من الأرض أو للزرع لعموم قوله تعالى : (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) وقوله : (وآتوا حقه يوم حصاده) ونحدد الرسول ﷺ لنصاب زكاة الزرع دون اشتراط تحقق ملكية الأرض المزروعة .
ولذلك كانت الزكاة على زارع الأرض مستأجراً كان أو مالكاً .
وهذا هو ما جرى عليه الجمهور .

وعلى ذلك فالزكاة تجب على جملة المحصول من الأرض المسدد ثمنها أو غير المسدد ثمنها ، ولا ينخصم منها شيء . ونجب على المالك إذا كان هو الزارع ما يجب على المستأجر من إخراج الزكاة ، وعزلها بمجرد الحصاد دون مراعاة لمقدار المصاريف كثرت أو قلت ، استدان هذه المصاريف أو لم يستدنها .

في نظام إخراج الزكاة بالنسبة للزارع

إن النظام الذي ينبغي أن يتبع في مثل هذه الحالة هو أن يخرج المزارع والمالك الزكاة قبل تقسيم المحصول ثم قسمته بعد ذلك .
أما إذا بدأ بقسم المحصول وأخذ المالك نصيبه فعلى كل منها إخراج زكاة ما أخذ فقط ، وإذا لم يخرج المالك زكاة نصيبه فلا مسئولية على المزارع وعليه أن يخرج زكاة ما خصه بعد القسمة أي يخرج نصف العشر إن كان الزرع يسقى بالآلة ، ويخرج العشر إن كان يسقى بغير الآلة .
وبهذه المناسبة نقول إن الزكاة ركن من أركان الإسلام ، والامتناع عن أدائها إنما هو هدم لركن من أركان الدين ، إنها الركن الثالث يدفعها من نجب عليه لمستحقها ليحى بها نفوساً ، ويشبع بها بطوناً ، ويمسح بها دموعاً ، ويزيل بها آلاماً ، وينال بها ثواباً وأجرأ من الله تعالى ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة برهاناً على الإيمان بقول صلوات الله وسلامه عليه « الصدقة برهان » وكل من يخادع نفسه إذن فيدعى الإيمان ثم يمتنع عن أداء الزكاة فإن هذا الامتناع نفسه برهان كذبه .

وإذا كانت برهاناً فإنها أيضاً ، امتحان يسبين فيه من أجاب داعي الله ومن أعرض عنه .
ثم هي تطهير للنفس وتركية لها ، وتطهير للمال وتركية له ، قال تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيبهم بها) .

والمال الطاهر المزكى ينمو باستمرار ويجعل الله فيه البركة ، ويحفظه الله من التلف ، ويبعد عنه الآفات ثم يخلفه الله ، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ، وهو سبحانه يعوضه أضعافاً مضاعفة .
(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) .

في نصاب الإبل

أول نصاب الإبل خمس ، وبزكى عنها بشاة لها سنة ودخلت في الثانية ، أو عترة لها ستان ودخلت في الثالثة . وفي كل خمس شاة ، فإذا وصلت خمساً وعشرين : زكى عنها بناقة صغيرة لها سنة ودخلت في الثانية .
فإذا وصلت ستاً وثلاثين أخرج عنها ناقة لها ستان ودخلت في الثالثة ، فإذا بلغت ستاً وأربعين أخرج عنها ناقة لها ثلاث سنوات ، ودخلت في الرابعة .
فإذا وصلت إحدى وستين أخرج عنها ناقة لها أربع سنوات ، ودخلت في الخامسة .

في إذا كان هناك رجل لديه من الإبل قطع يؤجره فهل تجوز الزكاة منها أو من أجرتها ؟

الإبل من الأنعام التي تجب عنها الزكاة .
وشرط وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة بمعنى أن ترعى من الكلأ المباح طول العام أو أكثره ، وأن تبلغ نصاباً ، وأن يحول عليها الحول ، وأن يقتنيها صاحبها للدر والنسل .
فإن كان صاحبها قد اتخذها للعمل فلا زكاة عليها لأنها فقدت شرطاً من شروط الزكاة .
وذلك كما في موضوع السؤال .
أما أجرتها ، فإن بلغت نصاباً من الذهب والفضة وحال عليها الحول ففيها الزكاة .

في هل يصح أن نخرج الزكاة من الديون التي في يد المدينين ولم يسددوها بعد ؟

إن الله تعالى قد فرض الزكاة تركية للمال وتطهيراً للإنسان ، وعطفاً على الفقراء يقول تعالى :
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) . والصدقة في الآية الكريمة هي الزكاة المفروضة ،

ولقد حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم) .

وعلى ذلك فإنه ينظر إلى المدين هل هو أحد مصارف الزكاة التي ذكرها القرآن أولاً ، فإذا كان المدين لا ينطبق عليه أنه أحد مصارف الزكاة فإن الدين لا يمكن أن يعتبر زكاة ، لأن مصارف الزكاة محددة بنص القرآن .

أما إذا كان المدين أحد مصارف الزكاة فإنه في هذه الحالة يمكن اعتبار الدين من الزكاة . ويكون في ذلك تيسير كبير على المدين ، بشرط أن يعلم المدين أن ما عليه من دين صار له من قبيل الزكاة .

ومن المعروف أن الدين لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان في يد الإنسان ، وحال عليه الحول فإنه حينئذ يزكى .

في الصدقة يعطاها الإنسان إذا كان من أصحابها المذكورين

في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)

فإن كان من هؤلاء كان من أهل الاستحقاق ، فإن كان غير صالح وعلم المتصدق أن الصدقة توجهه إلى الخير وتصرفه عن الشر فيكون إعطاؤها له من الخير . لأنه عمل على هداية ، وسعى في خير . أما إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله فإنه يمنع منها سداً للذريعة ، فإذا لم يعلم عنه شيئاً فإنه يُعطى منها مادام من مستحقها .

ويحسن أن يخص الإنسان بالصدقة أهل الصلاح وأرباب المروءات والخير كما ورد في الحديث عن أحمد : « أطلعوا الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين » .

قال ابن نيمية : « من لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة . وذلك لأن ترك الصلاة إثم كبير لا يصح أن يُعان مقترفه حتى يحدث لله توبة » . ويلحق بتارك الصلاة العابثون المستهترون الذين لا يتورعون عن منكر ، ولا يبنهون عن غي . فهؤلاء لا يعطون من الصدقات إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة ، ويعينهم على صلاح أنفسهم بإيقاظ باعث الخير فيهم واستثارة عاطفة التدين .

في إعطاء الزكاة للأقارب

إن إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء ، تعتبر زكاة وصلة رحم وهي أفضل من إعطائها لغيرهم مادام هؤلاء الأقارب من الفقراء .
يبد أنه لا يجوز إعطاؤها للأصول أى الآباء والأمهات ، ولا الفروع أى الأبناء والحفدة ، وذلك أن النفقة على هؤلاء واجبة على المزكى . أما غير الأصول والفروع فإنه يجوز أن تؤدى الزكاة إليهم . .

في إدارة البر والخيرات

في وزارة الأوقاف إدارة تسمى إدارة البر والخير ، تقوم بتلقى طلبات المحتاجين وبحثها بحثاً دقيقاً بواسطة الاختصاصيين الاجتماعيين والباحثين ، ثم تقرر صرف الإعانة لهم في حدود الميزانية المرصودة لها . .
وكلما اتسعت ميزانية هذه الإدارة زادت قدرتها على تقديم الخيرات ، ومن الممكن للسائل تقديم الزكاة إلى هذه الإدارة والتوصية بصرفها على الفقراء والمحتاجين ، ولا يمكن القول بانعدام وجود من يستحق الزكاة نظراً لتطور الحياة ، ذلك لأن تطور الحياة يوسع دائرة المطالب والاحتياجات ، ويوسع الفجوة بين طوائف الناس فيما يتصل بالفاقر والغنى .
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وسبيل الله مصرف واسع يحتاج باستمرار إلى الموارد ، وهو الآن أحوج ما يكون إلى ما يجب على الأفراد إخراجه كالزكاة ونحوها وما إلى ذلك .
فعل السائل إخراج زكاته إلى ما اطمأن إليه من المصارف ، أو تقديمها إلى جهات الاختصاص التي تنوب عنه في ذلك كإدارة البر والخيرات .
وعليه ألا يستجيب لمثل هذه الخواطر التي تحول بينه وبين أداء ما ينبغى من الفرائض ، ذلك لأن مثل هذا التعلل باعته شيطاني مضر .
والمسلم الحقيقي لا يتعلل لترك الفرائض التي فرضها الله وعلم باستمرار الحاجة إليها على النوم .

في الوصي على أولاد قصر هل يُخرج الزكاة ؟

نعم يلزمه أن يُخرج زكاة مال الأولاد القصر الذين تولى أمورهم بطريق أموالهم ، لأن الزكاة حق الله سبحانه وتعالى . وحق الله يجب أدائه وإلا فإن القانون الإسلامي يبيح للحاكم حيث شاء أخذه بطريق الإكراه ولو بالسيف ، قال ﷺ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » . رواه البخاري ومسلم .

وعدم أدائها قصداً يفسق به الولي فيعزل عن ولاية هؤلاء القصر ، لأنه قد ولي عليهم وعليه واجبان : واجب دفع الحرج عنهم ، بأداء ما وجب في أموالهم ، وواجب تمييز أموالهم حساباً ينبغي في ذلك المال الذي تحت يديه ، قال رسول الله ﷺ :

« من ولي يتيماً له مال ، فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » . رواه الترمذي والدارقطني .

في من لم يخرج الزكاة في عيد الفطر

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وجد لديه من المال ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته يوم العيد ولبيلته ، ويخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من ذكر وأنثى من المسلمين .

ويقول ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم :

« فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، ويحوز أن يخرجها الإنسان بمجرد الدخول في شهر رمضان ، ويكون عنده شهر رمضان كله فرصة لإخراجها ، والوقت المستحب للإخراج هو يوم العيد ، فقد روى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر وقال : « اغنوهم في هذا اليوم » وفي رواية البيهقي :

« اغنوهم عن طواف هذا اليوم »

وصدقة الفطر حق الله سبحانه وتعالى : وهي كأي حق من حقوق الله لا تسقط بفوات وقتها ، وإنما تستمر ديناً على من لم يؤدها ، ويكون في تأخيرها إثم على من أخرها . . وعليه أن يعمل على أدائها .

وهي على كل حال دين في ذمته يستمر حتى تؤدي ولو في آخر العمر ، وإذا مات قبل أن يؤديها فعلى ورثته أن يخرجها من تركته قبل تقسيمها .
فعلى كل من لم يؤدي زكاة الفطر من المسلمين أن يخرجها الآن فإنها مَطْهُرَةٌ للصائم من اللغو والرفث .

في الأعياد والصدقة

إن أعيادنا الإسلامية أعياد مبادئ ، وهذه المبادئ تتركز كلها وتبلور في كلمة الإسلام ، والواقع أن هذه الكلمة هي التعبير الصادق عن هدف كل العبادات والتكاليف الإسلامية ، فالإسلام إنما هو إسلام الوجه لله ، أن يسلم الإنسان كيانه كله لله تعالى ، وقد سئل رسول الله ﷺ عن معنى الإسلام فقال :
« أن يسلم لله قلبك ، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويديك » .
ومن الحق أنه إذا أسلم القلب أسلمت الجوارح ، بل أسلم الكيان الإنساني كله ، فكانت النفس وكان المال لله .

قال تعالى : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) .
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وهي القلب وصلاح القلب إنما هو إسلامه ، أو هو أن يسلم لله نفسه ، فيكون : ربانياً .
وهل هناك عقبات أمام إسلام الوجه لله ؟
إن من العقبات التي تقف في سبيل إسلام الوجه لله تعالى حب المادة ، وسيطرة المادة على البشر ، واستعباد المادة للإنسان .

ومن أجل ذلك كان من مظاهر الأعياد الرسمية ، وبتعبير أدق من مظاهر الأعياد التي نحتفل فيها بمن أسلم وجهه لله - عن طريق الصوم ، وعن طريق الحج ، إذا كان الصوم وكان الحج سبباً في أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله .

من مظاهر هذه الأعياد الاستعلاء على المادة بينها وإنفاقها في سبيل الله ، فصدقة الفطر استعلاء على المادة عام شامل ، إنه استعلاء على المادة حتى من هذا الذي لا يملك منها الكثير .
الأضحية التي يتصدق بالكثير منها إنما هي استعلاء على المادة وتضحية بها .

وهذا الاحتفال في جميع أرجاء العالم الإسلامي بمن أصلحوا ما بينهم وما بين الله ينبغى أن يكون عاماً شاملاً ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان الفقراء والمساكين في سعة ، ومن أجل ذلك يقول

رسول الله ﷺ : « اغنوهم في هذا اليوم » . ويقول : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » .
 وإذا كان رسول الله ﷺ قال ذلك بمناسبة عيد الفطر فهو سارٍ بالنسبة لعيد الأضحى أيضاً .
 ومن أجل كل ذلك ارتبطت الأعياد عندنا بالصدقة ، أو ارتبطت بالاستعلاء على المادة من أجل
 إسلام الوجه لله .

في إذا حان وقت الزكاة وأنت تستعد بدفع أموالك ، وفجأة ضاع المال كله قبل أن تتمكن من دفع الزكاة فماذا تفعل ؟

إذا حال الحول على المال الذي يجب فيه الزكاة وجب إخراجها ، ولزم على صاحب المال
 المبادرة إلى ذلك .

فإن هلك المال في هذه الحالة بدون تعد منه وهو يستعد للإخراج فلا شيء عليه وسقطت عنه
 الزكاة ، وإن هلك جزء من المال سقط نصيبه من الزكاة .
 أما إذا ضاع المال بسبب تعد منه فإن الزكاة لا تسقط وتبقى ديناً في ذمة المالك يجب عليه
 أدائها عند الميسرة .

في حقوق المال غير الزكاة

وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقاً سوى الزكاة ، كالنخعي والشعبي ،
 وعطاء ، ومجاهد . قال الشعبي بعد أن قيل له : هل في المال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، أما
 سمعت قوله عز وجل : (وآتوا المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
 وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء
 وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) .

واستدلوا بقوله عز وجل : (ومما رزقناهم ينفقون) ويقولون تعالى : (وأنفقوا مما رزقناكم)
 وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة ، بل هو داخل في حق المسلم على المسلم ، ومعناه أنه يجب
 على الموسر إذا وجد محتاجاً أن يزيل حاجته ، فضلاً عن مال الزكاة .

في قيام الأبناء بالصدقة على روح آبائهم وأمهاتهم

إن قيام الأبناء بالصدقات - كالأغنام - والنقود . . إلخ .
على آبائهم وأمهاتهم وذلك في ليلة وصباح التاسع من شهر ذى الحجة سنوياً والترامهم ذلك
جميعاً ذكوراً وإناثاً على السواء هذا العمل وتلك الصدقات ، وإذا كانت من أموال المتصدقين
خاصة ولم يكن فيها حق لقاصر أو يتيم فهي من أعظم ما ينفع الميت ، وهي في الوقت نفسه ثواب
وأجر للذكور والإناث ، ثواب وأجر كامل لا نقص فيه ، كأنهم تصدقوا على أنفسهم .
فهذا العمل له أجران كاملان : أجر للميت ورحمة وصدقة يخفف عنه العذاب إن كان في
عذاب ، ويرفع قدره ، ويزيد في نعيمه ، إذا لم يكن في عذاب .
وأجر آخر للقائمين بهذه الصدقات ، حيث إنهم المتسببون فيها ، وهي من أطيب العادات التي
تقرب الميت والحي من الله زلي ، وتريد البركة في الصحة والمال ، وتدفع الكربات ، وتدفع
الآفات ، وتخفف وتلطف من وقع القدر على الإنسان ، وهذا العمل له ثلاث جهات :
الأولى : أنه برٌّ بالوالدين .
والثانية : أنه صدقة .
والثالثة : صلة رحم .
وبر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضاً بعد وفاتهما ، أما في الحياة فهو الإحسان إليهما
والإكرام لهما . . وأما بعد وفاتهما فبالزيارة لقبرهما ، وبالتصدق عليهما ، والدعاء لهما .
وأما أنها صدقة وصلة رحم :
فقد قال عليه السلام : « الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة » .
وأما البركة في المال وفي الصحة والتخفيف من دفع القدر : فقد قال عليه السلام : « حصنوا
أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، ودافعوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع » .
وعلى هذا فتلك عادة من أطيب العادات ، وقرية من أعظم القربات ، تحدت بوقت أم لم
تحدد ، على أن إخراجها في ليلة ويوم عرفات إنما هو توفيق من الله سبحانه ، فإنه يوم مبارك يسر
فيه الصوم على من ليس بعرفات ، وتسب فيه الصدقة وعمل الخير .

في الصدقة في سبيل الله

الصدقة في سبيل الله فضلها كبير وثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى ، ولقد حث عليها القرآن الكريم ورغب فيها ، وورد في الحث عليها والترغيب فيها كثير من الأحاديث والآثار .
قال تعالى : (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) .
وقال عليه الصلاة والسلام : « المرء في ظل صدقته يوم القيامة » .
ومن نوى أن يتصدق ثم حالت ظروف خارجة عن إرادته فحالت دون تنفيذ نيته فله ثواب هذه الصدقة .

أما من تصدق بأكثر من الصدقة التي نواها فله ثواب ما تصدق به لا ما نواه فقط ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في إطلاق وفي تعميم شمول : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) .
وقال جل شأنه : (لمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) ، والله يضاعف ثواب الخير ولا ينقص منه شيئاً ، وقد يثاب المرء برغم أنه ورد في الآثار .

في ثواب الصدقة

الصدقة لها ثواب عظيم عند الله ، فلقد حث القرآن الكريم عليها ورغب فيها فقال تعالى :
(يحق الله الربا ويرى الصدقات) وقال أيضاً : (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم) .
وقال عليه السلام : « المرء في ظل صدقته يوم القيامة » وقال : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » ،
وقال عليه السلام : « ما من عبد يتصدق بصدقة من كَسْب طيب إلا كان الله آخذها يمينه فيريها كما يرى أحدكم قلوه^(١) حتى تبلغ التمرة مثل أحد » إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة .
وإذا كان هذا ثواب الصدقة فللمتصدق أن يهب ثواب صدقته إلى الأموات ليرحمهم الله .

في أيهما أكثر ثواباً : من يتصدق بفضلات طعامه أو من يخصص طعاماً يتصدق به دون أن يتذوقه

(يأياها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، وما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا

الحيث منه تنفقون ، ولستم بأخديه إلا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غنى حميد) .
 يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بالصدقة من طيبات أموالهم ، قال
 حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنها : « أمرهم بالإتفاق ومن أطيب المال وأجوده وأنفسه ،
 ونهاهم عن التصدق بحالة المال ودينه ، وهو خبيثه ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » .
 ويقول الإمام ابن كثير : ولهذا قال : (ولا تيمموا الحيث) أى تقصدوا الحيث (ولستم
 بأخديه إلا أن تغمضوا فيه) ، أى لو أعطيتموه ما أخذتموه ألا تتفاضوا فيه ، فله غنى عنه
 منكم ، فلا نجعلوا لله ما تكرهونه ، والمهدف الذى من أجله ذكرنا هذه الآية الكريمة أن كثرة
 الثواب فى الصدقة تابعة لطيب المصدق به وجودته ، فإن كانت فضلات الطعام فى الأطهر
 الأجود والأنفس فتوابها أكبر ، على أن كثرة الثواب فى الصدقة متعلق بأمر آخر أيضاً هو صفاء نية
 المصدق وإخلاصه وإرادته وجه الله سبحانه فى تصدقه .
 والخلاصة أن كثرة الثواب إنما تكون على الطيب من الصدقة ، أى أن يكون المصدق به طيباً
 فى النوع وطيباً من حيث نية المصدق .
 ويقول الله تعالى : (وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم) .
 ويقول الرسول ﷺ : « إنما الأعمال بالنيات » فعلى قدر جودة المصدق به وعلى قدر صفاء
 نية المصدق يكون الثواب .

فى حكم من أسهم بماله فى بناء مسجد أو كنيسة

إن المساجد لها شأن كبير ، قال تعالى :
 (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
 فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) .
 وعارة المساجد كما تكون بالذهاب إليها والصلاة فيها والجلوس بها تكون بينها وتكون
 بإصلاحها .
 ويقول صاحب الكشف : (العارة) تناول رم ما سقط منها وقمها - أى كنسها - وتنظيفها
 وتويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر . . .
 وروى الإمامان : البخارى ومسلم عن عثمان بن عفان - رضى الله عنهم أجمعين - أن رسول
 الله ﷺ قال :
 « من بنى لله مسجداً يبتغى به وجه الله تعالى بنى الله له بيتاً فى الجنة » والمساهم بماله فى بناء

مسجد إذن إنما يسهم في عمل شريف حث عليه القرآن وجعل صاحبه في عداد المهتدين وحث عليه السنة وجعلت صاحبه من أهل الجنة .

أما المساهمة في بناء كنيسة فإن ذلك محرم على المسلم ، لأنه يعتبر نشراً لدين غير دينه ، والله سبحانه وتعالى يقول : (إن الدين عند الله الإسلام) . ويقول : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) فليس لمن يسهم في بناء كنيسة من المسلمين أجر وإنما عليه وزر وإثم .

في زكاة الزروع والخضر

قرر الفقهاء أن زكاة الزروع والخضر تخرج بعد قطعها ، وزكاة الحبوب بعد كيلها وتنقيتها ، وذلك ليعرف مقدار الخارج من الأرض فيعرف بذلك حق الزكاة ، قال تعالى : (وآتوا حقه يوم حصاده) ، قال : العلامة الألوسي في تفسيره لهذه الآية « ليس الأداء وقت الحصاد والحب في سنبله كما يفهم من الظاهر بل بعد التنقية والتصفية » .

في الكفارة

إن الكفارة من الأمور التي حدد الله كیفيتها تحديداً دقيقاً لا لبس فيه ، والآيات التي تتحدث عن مختلف أنواع الكفارات لا تحتمل تأويلاً ولا صرفاً لها من ظاهرها يقول الله تعالى في كفارة اليمين :

(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) .

وفي هذه الآية بين الله الكفارة محددات أنواعها ، فخيرها بين عدة أنواع ، فإذا لم يتيسر له نوع منها أجاز له سبحانه النوع الرابع وهو الصيام ، ثم قال سبحانه مشيراً إلى هذه الأنواع : (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) . فلا يجوز لمسلم أن يتخطى هذا التحديد .

في حجم الصدقة

يقول الله تعالى : (وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم) .

إن الذي يتصدق بقدر صغير أو كبير له ثوابه ، فإن تصدق بعشرة قروش وهو ينوي أن

يتصدق بقرش فليُنظر إلى قلبه : هل فرح بذلك أو ندم عليه ؟ فإن كان قد فرح فله ثوابهما وإن كان قد ندم فليس له إلا ثواب ما قصد وهو القرش فقد يثاب المرء برغم أنفه ، قال تعالى : (وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) . ثم إنه يتفاوت الثواب في القليل والكثير الذي ينفق بحسب درجة الإخلاص وبحسب العسر واليسر .

في هل يجوز للمسلم أن يأكل من طعام يوزع صدقة على الموق

يجوز للمسلم الذي ليس من آل البيت أن يأكل من طعام الصدقة إذا كان فقيراً محتاجاً . وذلك أن الصدقات للفقراء والمحتاجين .

وقد حث الله سبحانه وتعالى الناس عليها ليشبعوا بها بطوناً ويزيلوا بها جوعاً ويرضوا بها أنفس الفقراء .

أما إذا لم يكن الإنسان في حاجة إلى أكل مال الصدقة فيسن ألا يتناول منه شيئاً ، بل ينبغي له أن يتصدق هو حتى يدخل في نطاق الذين يشيهم الله سبحانه وتعالى ثواب المتصدقين . والرسول ﷺ يقول :

« الصدقة تسد سبعين باباً من أبواب الشر » ويقول : « الصدقة تطفي غضب الرب » . ويقول : « الصدقة تطفي الخطيئة كما يطفى الماء النار » . فعلى الأغنياء أن يتنافسوا في الصدقة ، ومع ذلك فإنه إذا أكل من صدقة ليست بواجبة فلا حرمه عليه ، كما لو أكل من طعام يوزع صدقة على الموق ، وثواب توزيع الصدقة يصل إلى الموق ، سواء أكل منها الفقراء فقط أم شاركهم في بعضها من ليسوا بمحتاجين . .

كسب شخص من اليا نصيب خمسة وعشرين ألف جنيه وبنى بهذا المبلغ مسجداً ، واشترى بعض الحاجات بما بقي وأوقفها على المسجد ، فهل هذا جائز شرعاً ؟

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وهذا المال حرام . . وما ينبغي أن يكون الحرام طريقاً للوصول إلى الله ، والوصول إلى الله لا يكون إلا بما شرع الله

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غني حميد) .

والحيث المنهى عنه في الآية كل ما حرم الله الانتفاع به لتحريم مصدره ، كمال الميسر واليانصيب ، ومال الاتجار بالخمير . والحشيش والأفيون ، والربا من أى طريق كان . .
والحاجات التى اشترت بما بقى من ربح اليانصيب وأوقفت على المسجد وقفها باطل ، ولا يتعقد شرعاً ، كبطلان إقامة المسجد بهذا المال الذى حرمه الله ، وحرم طريق الوصول إليه .

في حكم من امتنع عن الزكاة

لقد امتنع عن أداء الزكاة قبائل من العرب في عهد سيدنا أبى بكر رضى الله عنه فقاتلهم رضى الله عنه على أنهم من المرتدين ، أى على أنهم كفروا بعد إيمان .
عن أبى هريرة رضى الله عنه ، فيما رواه الإمام البخارى قال :

« لما توفى رسول الله ﷺ وكان أبو بكر رضى الله عنه ، وكفر من كفر من العرب : فقال عمر رضى الله عنه : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بجمعه ، وحسابه على الله » ، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها .

قال عمر ، رضى الله عنه :

« فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبى بكر ، رضى الله عنه فعرفت أنه الحق » .

فمن امتنع عن الزكاة إنكاراً لها فهو كافر .

أما من امتنع عنها شعاً بها فإنه داخل في نطاق المسلم العاصى ، إنه داخل في نطاق من يقول الله تعالى فيهم : (والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكفرون) .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصِّيَامِ

في شهر رمضان

يقول الله تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فمن شهد منكم الشهر فليصمه . ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . ولتكملوا العدة . ولتكبروا الله على ما هداكم . ولعلكم تشكرون) .

إن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة أن القرآن أنزل في شهر رمضان . وأنه أنزل هدى للناس .

والهداية هي أسس نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسانية وهذه النعمة تقتضي شكراً . ويتمثل الشكر على الهداية في عبادة تزكي النفس ، وتسمو بالروح ، وتستغرق الشهر كله . فكانت هذه العبادة هي الصوم الذي يثمر التقوى .

ويقول الله تعالى عن ذلك : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) .

فصوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنما هو شكر على العبادة وهذا الشكر يثمر التقوى . والتقوى ثمر رعاية الله للمتقى في كل ضيق . (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) .

ويقول : (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ، والله ذو الفضل العظيم) .

والتقوى التي هي ثمرة الصوم لما ثمارها الطيبة إذن في هذه الحياة الدنيوية وفي الحياة الأخروية .

في اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم

يقول الله تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه) .

فقد أمر الله تعالى بالصوم بعد أن ذكر أن هذا الشهر الكريم نزلت فيه الهداية الكاملة ممثلة في

القرآن ، فكان لابد أن نحفل به ، والاحتفال بشيء ما إنما يكون بما يناسبه ، فالاحتفال بالهداية ممثلة في القرآن إنما يكون بما يعد النفس ويمهد لها لاستقبال هذه الهداية على خير ما ينبغي ، وذلك بالصوم ، فكاننا بالصوم إيماناً واحتساباً نصل إلى مستويات من شفافية النفس وتطهيرها وتركيبها فتتسم هدى السماء وتشربه ، وتمتج به فرحة مغتبطة ، فتفهم في عمق قول الله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام ديناً) .

والشهر فيما قيل أصله من الشهرة يقال عنه :

قد شهر فلان سيفه ، إذا أخرجه من غمده ، فاعترض به من أراد ضربه - يُشهره شهراً وكذلك شهر الشهر ، إذا طلع هلاله ، وأشهرنا نحن إذا دخلنا في الشهر ، هذا عن كلمة شهر . أما عن كلمة رمضان : فإنها من الرمض ، يقول صاحب مختار الصحاح ، (الرمض) بفتحين شدة وقع الشمس على الرمل وغيره ، والأرض (رمضاء) بوزن حمراء ، وقد (رمض) يوماً : اشتد حره ، وبابه طرب وأرض (رَمَضَةٌ) الحجارة . و (رُمِضَتْ) قدمه أيضاً من الرَّمضاء ، أي احترقت ، وفي الحديث : « صلاة الأولين إذا رُمِضَتْ الفصال من الضُّحَا » ، أي إذا وجد الفصل حرَّ الشمس من الرَّمضاء ، يقول صلاة الضُّحَا تلك الساعة ، وأرْمَضَتْ الرَّمضاء أحرقته . شهر (رمضان) جمعه (رمضانات) و (أرمضاء) بوزن أصفياء ، قيل : إنهم لما تقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها ، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمى بذلك .

وكان مجاهد رضى الله عنه يكره أن يقال : « رمضان » ومن كلامه لكن نقول ما قال الله شهر رمضان .

في تاريخ شهر رمضان

صيام شهر رمضان فريضة فرضها الله تعالى ، أما صيام رجب وشعبان فتدب ففقط ، وشهر رجب من الأشهر الحرم الذي ذكرها الله تعالى في كتابه ونبه المسلمين إلى حرمتها ، وهو من الأشهر الحرم المعظمة في الجاهلية والإسلام ، وفيه ليلة الإسراء والمعراج التي كرم الله فيها رسول الله ﷺ وأكرمنا فيها بفريضة الصلاة علينا وعلى المسلمين ، فشهر في هذه الليلة جدير بشكر الله فيه ، وشهر شعبان خصه رسول الله ﷺ بالصيام فيه أكثر من غيره ونبه إلى أن شهراً يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ، ورسول الله ﷺ يحب أن يرفع عمله وهو

صائم . أما من صام الأشهر الثلاثة : رجب . وشعبان . ورمضان . لا يحاسبه الله يوم القيامة
مها كانت ذنوبه فظنى أنه غير وارد .

في متى فرض صيام رمضان

فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة .

روى ابن سعد في طبقاته الكبرى بسنده عن أبي سعيد الخدري قال :
نزل فرض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر . في شعبان على رأس ثمانية
عشر شهراً من مهاجر رسول الله ﷺ .

في حكمة الصوم

الحكمة الأولى : يقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم لعلكم تتقون) . فإذا ما وُطن الإنسان نفسه على الصلاح والخير بعد أن مهد له الصوم
إلى ذلك ، وأعد له سهولة ويسر على الصراط المستقيم ، فقد فاز بثمرة الصوم وهي
التقوى . .

والتقوى هي تجنب المعصية الكبرى التي لا يغفرها الله أبداً وهي الشرك بالله . وكذلك تجنب
ما دونها من المعاصي . وهذا جانبها السلي . أما جانبها الإيجابي فإنه القيام بكل واجب افترضه الله
تعالى . وإذا ما حقق الإنسان التقوى فقد فاز ، ودخل في نطاق الآية القرآنية الكريمة :
(ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشري
في الحياة الدنيا وفي الآخرة . لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) . .

وقد روى في الحديث : إن الله ينادي يوم القيامة : يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم
تخزنون . فترفع الخلائق رءوسهم ، فيقولون : نحن عباد الله عز وجل ثم ينادي الثانية : الذين
آمَنُوا بآياتنا وكانوا مسلمين . فينكس الكفار رءوسهم ، ويبقى الموحدون رافعي رءوسهم . ثم
ينادي الثالثة : (الذين آمنوا وكانوا يتقون) فينكس أهل الكبائر رءوسهم ويبقى أهل التقوى
رافعي رءوسهم قد أزال الكريم عنهم الخوف والحزن كما وعدهم .

أما الحكمة الثانية : التي من أجلها فرض الصوم فهي ما يمكننا أن نلتمسه في قول الله تعالى :

(شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فمن شهد منكم الشهر فليصمه) .

فقد أمر الله بالصوم بعد أن ذكر أن هذا الشهر الكريم نزلت فيه الهداية الكاملة ممثلة في القرآن . فكان لابد أن نحفل به . والاحتفال بشيء ما إنما يكون بما يناسبه . فالاحتفال بالهداية ممثلة في القرآن إنما يكون بما يعد النفس ويمهد لها لاستقبال هذه الهداية على خير ما ينبغي . وذلك هو الصوم فكأننا بالصوم إيماناً واحتساباً نصل إلى مستويات من شفافية النفس . ونطهرها وتركيتها . فتسم هدى السماء وتشربه ونمتزج به فرحة مغتبطة . ففهم في عمق قول الله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) . وأما الحكمة الثالثة : لفرض الصيام فبما يلمسها في قوله تعالى : محتتماً بعض آيات الصوم : (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) .

فقد فرض الصوم لنتهى منه ونحن في رحاب الله مغتطين مستبشرين قد تركت عنا النفوس وتطهرت منا الأفئدة فيرتب على ذلك أن نكبر الله ونحمده على هدايته السماوية أولاً ، وعلى توفيقه لنا بإتمام الصوم ثانياً ، ونشكره على كل ذلك فيزيدنا سبحانه بهذا الشكر هداية وتوفيقاً . (لئن شكرتم لأزيدنكم) ومما له مغزاه العميق أنه في ثنايا هذه الآيات الكريمة التي تتحدث عن الصوم وتوجهنا إلى التقوى وإلى تكبير الله وإلى الشكر يخاطب الله رسوله ﷺ فيقول : (وإذا سألك عبادى عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) .

ولا ريب أن النفوس التي صامت إيماناً واحتساباً وتركزت وتطهرت والتمت التقوى وكبرت الله وشكرته إنما هي نفوس قريبة من الله . إذا دعت استجاب . وإذا استلهمته الرشد والصاب ألهم واستهدته هدى .

في قول الرسول ﷺ « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر »

صيام رمضان يكفر خطايا الإنسان الماضية كما ورد في الحديث المذكور . ومعنى أنه يصوم إيماناً واحتساباً : أن يكون الصيام موجهاً له في كل سلوكه فيتعلم من الصيام مراقبة الله في أعماله والإخلاص له . وعند ذلك يختر عن الخسب والمسكرات . ويكون ممن انتفع من الصيام . ولا حرج على فضل الله . والذي يغفر الذنب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

ولقد اشترط رسول الله ﷺ في مغفرة الذنوب أن يكون الصوم إيماناً واحتساباً ومما يشرح كلمة « إيماناً واحتساباً » ما رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله » لا بد إذن في تحقيق إيماناً واحتساباً ، أن يعرف الإنسان حدوده ، وأن يتحفظ من السيئات ، وبذلك يتحقق قول رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح : « الصيام جنة وحصن من النار » .

وشرط الصيام إيماناً واحتساباً أن يبدأ الإنسان فيه بالتوبة الخالصة النصوح ، التوبة التي تنادي كل خلية من خلايا جسم الإنسان بها ، التوبة التي تنبع من أعماق الإنسان فتكون توبة صادقة تأخذ صفة النصوح ، وإذا ما كانت التوبة كذلك فإنها تثمر التقوى . فإذا ما أثمرت التقوى كان الإنسان في رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة .

رسول الله ﷺ وشهر رمضان

عبر الرسول ﷺ عن فضل شهر رمضان فيما كان يخاطب به المسلمين إذا أهلّ عليهم هذا الشهر المبارك ، فمن سلمان رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ﷺ في آخر يوم من شعبان قال :

« يا أيها الناس ، قد أظلكم شهر عظيم مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، شهر جعل الله صيامه فريضة ، وقيامه تطوعاً ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه . وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يُزاد رزق المؤمن فيه . من فطّر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء » .
قالوا يا رسول الله : ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم .

فقال رسول الله ﷺ : « يعطى الله هذا الثواب من فطّر صائماً على تمر ، أو على شربة ماء ، أو مذقة لبن ، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار ، فاستكثروا فيه من أربع خصال :
خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غناء بكم عنهما .

فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله ، ونستغفرونه . وأما

الحصلتان اللتان لا غناء بكم عنها فتسألون الله الجنة ، وتعوذون به من النار .
ومن سقى صائماً سقاه الله من حوضى شربة لا يظلم بعدها حتى يدخل الجنة . رواه
ابن خزيمة في صحيحه ثم قال : صح الخبر .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :
« إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغُلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين . » أما عن
ثواب الصيام فيبينه ما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : قال الله عز
وجل :

« كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به » والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم .
وقال ﷺ : « والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك »
وقال ﷺ : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه » .

فى جهاد النفس فى رمضان

على الصائم أن يجاهد نفسه فى رمضان بالبعد عن مجالس الهوى والبعد عن كل ما لا يقربه من
ربه ولا يحفظ عليه صيامه ، وعليه أن يقبل على تلاوة كتاب الله ، وعلى الإكثار من الاستغفار
وذكر الله ، ومجالسة العلماء والصالحين فى نهاره ، وأن يشغل ليله بطول القيام لله رب العالمين ،
وأن لا يستجيب لشهوات نفسه من طعام أو شراب ، لأن القصد من الصوم كسر شهوة النفس ،
وتعويدها الاكتفاء باليسير من الطعام والشراب ، وما يفعله المسلمون فى هذا الزمان من التفتن فى
إعداد الطعام والتكلف فيه وإيجاد المرغبات فى تناوله مما يضر بصحة الصائم ينافى مشروعته ،
وعلى الصائم فى سلوكه فى رمضان أن يتأسى برسول الله ﷺ ، فيصوم نهاره مبتعداً عن كل
ما يغضب الله عز وجل ، بل وعليه أن يترك المباحات طلباً لترقى المقامات العلية فى كل أحواله ،
وأن يجتهد فى ليله بطاعة ربه وإيقاظ أهله للقيام فيه ، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن كان
من ذوى العلم بذلك ، وأن يسرع بالخير فيكسب المعدوم ويغيث الملهوف ، ويتحلّى بالفضائل بعد
التخلّى عن الرذائل ، ويكون يثق من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم
الجاهلون قالوا سلاماً .

في رؤية هلال رمضان

تختلف رؤية الهلال من بلد إلى بلد بحسب اختلاف المطالع كما هو مشاهد ، ومن المعلوم أن رؤية العدل أو العدلين إذا أخذ بها الحاكم تلزم الجميع في نفس البلد أو القطر وهذا متفق عليه .

أما أهل البلاد الإسلامية الأخرى فما هو الحكم بالنسبة لهم ؟ هل يلتزم كل بلد بما التزم به أهل بلد معين أو لا ؟

يرى كثير من الفقهاء أن الرؤية في بلد ما من بلاد الإسلام تلزم أهل البلاد الأخرى ، وأنهم إذا أفطروا فتبين لهم صيام غيرهم في بلد آخر عليهم قضاء اليوم الذي أفطروا فيه ، وهم يرون ذلك لأن الأمة الإسلامية في الوضع الإسلامي أمة واحدة فأى جزء منها إنما يعتبر ممثلاً لها كلها يقول سبحانه : (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) ويقول سبحانه : (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) .

ويرى آخرون أن الرؤية لا تلزم أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤيا . روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثت إلى معاوية بالشام فقال : قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم : ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت : أولا تكفي برؤية معاوية وصيامه ، فقال : لا . هكذا أمرنا النبي ﷺ . فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قُرب أو بُعد .

وما من شك في أنه من الممكن الاتفاق على توحيد وقت الصيام ، وعلى موعد العيدين ، وذلك باتفاق رؤساء البلاد الإسلامية على الأخذ برؤية وبشهادة العدول في أى بلد إسلامي ، وذلك له وجهة في الشرع من ناحية النظر ومن ناحية الأثر ، فإذا فعلت ذلك الأمة الإسلامية تحققت لها الوحدة في مواسمها وأعيادها .

في اتباع أوامر الحاكم في الصيام والفطر

المسلمون بالنسبة إلى الصوم لرؤية الهلال في بلد غير بلدهم ، أو في قبوله من رآه بلدهم ، واعتبار شعبان تسعة وعشرين يوماً تابعين لسلطانهم . . إن قال بالصيام صاموا وإن قال بالفطر أفطروا ويستثنى من ذلك من رأى الهلال بنفسه ، فيلزمه الصيام لتحقيق الرؤية بالنسبة إليه . والدليل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعته إلى معاوية بالشام ، قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال أنت رأيته ؟ فقلت نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكننا رأيناه ليلة السبت ، فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ، فقال : لا . هكذا أمرنا رسول الله ﷺ . وعلى ذلك فليس يلزم الصيام على رؤية أهل القطر المجاور اللهم إلا إذا قرر ذلك السلطان ، فإن الصيام يتعين حينئذ أو انفطر إذا قرر الحاكم الفطر ، وهذا من الإسلام احترام للإمارة ، وتنظيم لأمر الدولة ، على أن هذا لا يمنع في هذا العصر الذي تقدمت فيه وسائل المواصلات وتحول العالم إلى كتل تتجمع لأوهى الأسباب من أن نتقدم برجاء إلى الله نسأله فيه توحيد مواعيد الصيام والفطر في كل بلاد الإسلام واتفاق الولاة على ذلك .

في اختلاف وقت الصيام

يقول الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة الآية رقم ١٨٧ (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر ، ثم أنموا الصيام إلى الليل) . وبينه الله سبحانه وتعالى : في هذه الآية الكريمة أن وقت الصيام إنما يبدأ من الفجر وينتهي عند غروب الشمس ، وقد كان ابن أم مكتوم رضى الله عنه يؤذن إعلاناً بطلوع الفجر وبوجوب الإمساك عن الطعام والشراب ، وقد كان الرسول صلوات الله عليه ، يقول : إذا أقبل الليل من هنا ، وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم . وعلى هذا الأساس يختلف وقت الصيام من قطر لآخر باختلاف توقيت الغروب سواء طال

ساعاته في الأربع والعشرين ساعة أم قصرت ، ومن لا يطبق الصيام وهو في الأمكنة التي يطول فيها النهار أو حتى في غيرها فإن الله سبحانه وتعالى : قد جعل الدين يسراً وفتح له باب القضاء عندما يستطيع ، أو الفدية عند عدم الاستطاعة .

في الصوم كل عام

يصوم المسلمون كل عام امتثالاً لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) إلى قوله تعالى (فليصمه) ومعنى شهد أى عاش فيه ، وهو مكلف بتحمل مسئولياته تجاه الإسلام .

والصوم عبادة ، والعبادة مظهر من مظاهر الاستسلام لله تعالى . وتنفيذ أوامره وتوجيهاته ، لعلنا بأن تدبيره لنا خير من تدبيرنا لأنفسنا ، ومعرفتنا بفناه عن أعمالنا ، وأن تشريع هذه الأعمال ليس إلا لنفعا وتحصيل الثواب لنا .

ومع ذلك فقد تلمس العلماء الحكيم المرادة من العبادات وخرجوا من ذلك بمحصول لا بأس به . ففي الصوم تحكم للمسلمين في عادات الحياة ، وتربية لإرادتهم ، وتدعيم لإيمانهم وتذكير بوحدهم ، وجمع لمشاعرهم على هدف واحد وسلوك واحد . وإعداد لهم لمقابلة المضاعب من الشدائد . وإراحة الجسم من تعب الهضم ، وما إلى ذلك مما تحدث عنه العلماء ، والهدف الأساسي للصوم تحصيل التقوى ، ليسعد بها الإنسان دنيا وأخرى ، أما متى فرض الصوم لأول مرة في الإسلام فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة وقيل إن فريضته كانت في شعبان من هذه السنة .

في النية في الصوم

النية في الصيام ركن من أركانه لا يصح بدونها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » .

ولابد من النية في كل ليلة من ليالي رمضان ، لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة ، وتصح النية في أى جزء من أجزاء الليل . وليس المقصود هو التلغظ بها لأنها عمل قلبي . وحقيقتها : انقصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى ، وطلباً لوجهه الكريم .

ومن تسحر بالليل قاصداً الصيام تقرباً إلى الله بهذا الإمساك فهو نايٍ للصيام ، ومن عزم أثناء الليل على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصاً لله فهو نايٍ للصيام كذلك وإن لم يتسحر .

في شروط الصوم الصحيح

شروط الصيام الصحيح : الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمداً مع ذكر الصوم ، فيفسد بالأكل أو الشرب عمداً .

أما إذا أكل أو شرب ناسياً ، فلا يفسد ذلك صومه ، وكذلك الإمساك من الناحية الجنسية . هذه هي شروط الصيام الصحيح من الناحية المادية ، وهي على كل حال تسقط الفرض . بيد أن هذه الشروط مع إسقاطها الفرض ، لا تكفي مطلقاً في نظر الصالحين ، وللصالحين شروط أخرى منها :

١ - غض البصر عما حرم الله تعالى ، يقول الله تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها) . ويقول رسول الله ﷺ : « النظره سهم مسموم من سهام إبليس لعهن الله ، فمن تركها خوفاً من الله أتاه عز وجل إيماناً وجد حلاوته في قلبه » .

٢ - حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب ، وقد نهى القرآن عن كل ذلك . ويقول رسول الله ﷺ ، فيما رواه الشيخان : « إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ، ولا يجهل ، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم إني صائم » .

٣ - كف السمع عن المحرم حتى لا يدخل فيمن قال الله تعالى فيهم : (سماعون للكذب) . وبالجمله كف الجوارح كلها عما حرم الله تعالى .

وما من شك في أن كف الجوارح عما حرم الله تعالى له درجة أرق من درجة مجرد الامتناع عن الأكل والشرب والناحية الجنسية .

أما الدرجة العليا في الصوم ، فإنها صوم القلب عما سوى الله تعالى ، يقول أبو سعيد الخراز : « كل ما فاتك من الله سوى الله يسير ، وكل حظ لك سوى الله قليل » .

في أقسام الصوم

قسم الفقهاء الصوم إلى ستة أقسام :

١ - فرض ٢ - واجب .

٣ - مسنون ٤ - مندوب .

٥ - نفل . ٦ - مكروه .

فالصوم المفروض : هو صوم رمضان أداء وقضاء ، وصوم الكفارات والمندوب .

والصوم الواجب : هو قضاء ما أفسله من نفل ومثله في الوجوب صوم الاعتكاف المندوب .

والصوم المسنون : هو صوم عاشوراء لما ثبت من أنه ﷺ صام العاشر من المحرم وقال : لن

بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر .

وأما المندوب : فهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر ويندب أن تكون الأيام البيض التي يتكامل

ضوء الهلال فيها ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر ، وصوم الاثنين

والخميس وصوم ست من شوال متتابعة أو متفرقة ، ويندب صوم ما ثبت طلبه والوعد عليه

بالسنة عن رسول الله ﷺ قولاً أو فعلاً كصوم داود عليه السلام ، فقد كان يصوم يوماً ويفطر

يوماً وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله كما ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ فقد روى عن عبد الله بن

عمرو أن رسول الله ﷺ قال له : « صم في كل شهر ثلاثة أيام قلت : إني أقوى من ذلك . فلم

يزل برفعتني حتى قال : صم يوماً بعد يوم فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود عليه السلام » .

وأما النفل فهو : ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته .

والصوم المكروه قسمان : مكروه كراهة تنزيهية ، ومكروه كراهة تحريمية .

فالأول كصوم عاشوراء منفرداً عن يوم التاسع ، والثاني : هو صوم العيدين عيد الفطر وعيد

الأضحى ، وصوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذى الحجة ،

وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت بالصوم ، فقد روى عن جنادة الأزدي قال : دخلت

على رسول الله ﷺ في يوم الجمعة في سبعة من الأزدي وهو يتغدى ، فقال هلموا إلى الغداء ، فقلنا

يا رسول الله إنا صيام فقال أصمتم أمس ؟ قلنا : لا . قال : أفتصومون غداً ؟ قلنا : لا . قال :

فافطروا ، فأكلنا معه ، فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس

ينظرون . . إنه لا يصوم يوم الجمعة . وعن ابن عباس : أن النبي ﷺ قال : « لا تصوموا يوم

الجمعة وحده . رواهما أحمد . وعن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله ﷺ قال : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود غيب أو لحاء شجرة فليمضه » رواه الحمزة إلا النسائي .
وبكره صوم الوصال ولو يومين وهو ألا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس ، كما يكره صوم الدهر .

هذا وإننا نرجو أن يكون صوم الصائم سنة كان أو مفروضاً أو مندوباً ليس صوماً عن الطعام والشراب والمتعة فقط ، بل أن يكون كما يريد الله سبحانه ، صوماً للجوارح كلها عن كل ما لا يليق من عبد أسلم وجهه لله رب العالمين ، حتى تتحقق الغاية من الصيام التي أجملها القرآن الكريم في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) .

في مظاهر التيسير في الصوم

قال الله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقال سبحانه : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ، ومن مظاهر التيسير على المسلم إعفاؤه من فريضة صوم رمضان إذا فئت قوته وعجز عن أداء الصوم لكبر سنه ، وهو ما يسميه الفقهاء بالشيخ الفاني والعجوز الفانية ، قالوا : ويجوز الفطر لشيخ فاني أو عجوز فانية وتلزمها الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداء وعشاء أو فطوراً وسحوراً ، أو غداءين أو عشاءين ، أو يخرج عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاعين تمرأ قيمة ذلك ، والأصل فيه قول الله تعالى : (وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين) قال العلماء : أي لا يطبقون صيامه وتقدير حرف النني (لا) أسلوب معروف في القرآن الكريم كما في قوله تعالى : (تالله تفتأ تذكر يوسف) أي لا تفتأ ، وقوله تعالى : (يبين الله لكم أن تضلوا) ، أي لا تضلوا . الخ .

ويرى بعض العلماء أن المعنى : وعلى الذين يطبقونه : أي يقدرن عليه بمشقة وعسر روى عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ على الذين يطبقونه فدية طعام مسكين ، قال ابن عباس : رضي الله عنهما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . رواه الترمذي .

قال الفقهاء : فمن لم يقدر على الفدية لعسرتة يستغفر الله سبحانه ويستقبله ، أى يطلب منه الإقالة أو العفو .

ومن الفقهاء من قال : إنه لا فدية على الشيخ الفاني والعجوز الفانية وهو مذهب المالكية . وبعض فقهاء الحنفية : لأنه عجز مستمر إلى الموت ، فكان كالمريض إذا مات قبل أن يصح ، والمسافر قبل أن يقيم ، وإن كان المستحب أن يفدى . ومن هذا يتبين أنه ليس على الشيخ الفاني - إذا كانت حالته كما شرحنا - صيام ولا فدية ، وليس عليه إلا أن يستغفر الله سبحانه ويطلب عفو الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها .

في أى سن يجب على الطفل أن يصوم ؟ وهل على الآباء مسئولية في هذا الواجب ؟

الصيام كسائر العبادات لا يكلف بها إلا البالغ العاقل فتي وصل الطفل إلى سن البلوغ أصبح مكلفاً بسائر العبادات ومنها الصيام .

وسن البلوغ غير محدد ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات ، ولكن الدليل عليه هو الاحتلام ، فتي احتلم الطفل أصبح مكلفاً . وعلى الوالدين مسئولية تبصير الولد بدينه ، ومطالبته بأداء ما افترض عليه ، وتعويده ذلك من صغره ليشب على الطاعة .

قال رسول الله ﷺ : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع . واضربوهم عليها لعشر . وفرقوا بينهم في المضاجع » .

وفي الحديث أن إحدى الصحابييات أخبرت أنهم كانوا يصومون أطفالهم في الصغر ، حتى إذا جاعوا عللوهم وأحضروا لهم اللعب من العهن .

روى البخارى ومسلم عن الربيع بنت معوذ قالت : « أرسل رسول الله ﷺ صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار - من كان أصبح صائماً فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه » . فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياتنا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار .

في تأخير السحور

إن تأخير السحور مستحب : ذكر ذلك رسول الله ﷺ ، بيد أنه ينبغي أن يكون السحور قبل الفجر بوقت كاف . فإذا استيقظ للسحور متأخراً وأدركه أذان الفجر والطعام في فيه فإن الأحوط بالنسبة له أن يمسك عن الطعام إلى نهاية النهار . ثم يقضى اليوم بعد رمضان والمؤذنون عادة يثبتون من حلول الوقت فيؤخرون الأذان ولو نصف دقيقة .
ومن أفضل العادات في رمضان أن يعمل الإنسان مدفع الإمساك حداً فاصلاً بين إباحة الأكل والإمساك عنه ، وهو عادة ينطلق قبل الفجر بثلاث ساعة .

في ما يتحلى به الصائم من سلوك

يتخذ بعض الناس تلمة يتعللون بها في أنواع السلوك لا يحبها الله ورسوله : منها ضيق الخلق الذي يتمثل في الغضب . وهو خلقٌ يبغضه الله ورسوله . وقد طلب رجل النصيحة مرة من رسول الله ﷺ فقال له : لا تغضب . وإن من آثار الصوم الصحيح الصبر . بل إن الصوم نفسه نوع من الصبر . بل هو نصف الصبر على حد تعبير رسول الله ﷺ . فإذا لم يتحل الإنسان بالصبر في رمضان فإن في صيامه خللاً .
والصائم الصادق قرح بصومه ، متفائل به . راح به المغفرة . فإذا نفاءل الصائم بصومه ورجا به المغفرة من الله تحلى بحسن الخلق وبمكارم الأخلاق . وقد قال رسول الله ﷺ : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .

في الاعتكاف في رمضان

كان رسول الله ﷺ يدخل المسجد قبل غروب شمس يوم العشرين من شهر رمضان حتى يستقبل ليلة الحادى والعشرين منه . وينتدئ في العبادة ولا يخرج من المسجد ، ولا يتحدث فيه مع أحد اللهم إلا للضرورة القصوى ، إلى أن ينتهى رمضان .
وهذا الطريق هو الأكمل ، وهو ما يسمى بالاعتكاف ، وقد لا يتيسر لبعض الناس فيكون الطريق الآخر ، وهو التفرغ بقدر الاستطاعة للعبادة في البيت .

وسواء أكان الإنسان متخذاً طريق الاعتكاف أم طريق التفرغ بقدر الاستطاعة فإن العبادة وإحياء الليل في هذه الأيام يكون بقراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء .

أما قراءة القرآن فقد روى في فضلها الكثير ، من ذلك ما رواه البخارى عن رسول الله ﷺ أنه قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » وما رواه الترمذى عنه « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشرة أمثالها ، لا أقول (ألم) حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف . وقد وردت الآثار في الحث على سور وآيات مخصوصة ، والفائحة أعظم سورة في القرآن .

في رخصة الفطر

يقول الله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، وتكملوا العدة ، وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) .

والآية الكريمة ترشد إلى أن المريض يفطر ثم يقضى ما أفطره فيما بعد حينما يكتب الله له الشفاء .

ويجوز له أن يقضى ما لم يصمه يوماً يوماً ، أى يقضيه متفرقاً ، أو متتابعاً بحسب الظروف المواتية .

فإذا استمر به الضعف في العام الأول فليقضه في العام التالى أو في العام الذى يليه . ولقد علل الله سبحانه وتعالى هذا الفطر وإرجاء القضاء بتعليل جميل جليل هو قوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . والجو جو تيسير . ولا فدية على المريض المتظر الشفاء إذا تأخر الصيام ، عاماً أو أعواماً فيما روى السادة الأحناف ، وعليه أن يقضى حينما يمن الله عليه بالشفاء .

في من رخص له بالفطر

يقول حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنهما :

« رخص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويعظم كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه ، وهذا الحكم إنما هو للرجل والمرأة على السواء ، وهو حكم يتفق عليه جمهرة الأئمة ، وهو حكم يسير في انسجام

مع ما ورد في آيات الصيام من قوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .
والفدية بإطعام مسكين . ولقد روى الإمام البخارى في التفسير : أن أنس بن مالك رضى
الله عنه أطم - بعد ما كبر - عاماً أو عامين - كل يوم مسكيناً ، خبزاً ولحماً وأفطر ، فإذا لم يقدم
المسن طعاماً ما وأراد أن يقدم نقداً فإن المبلغ المناسب في العصر الحاضر هو على التقريب مبلغ
أربعين قرشاً .

ولا يجوز الصيام عن إنسان مادام على قيد الحياة ، لأن الصيام من الأمور التي لا يجوز فيها
الإنبابة مثل الصلاة سواء بسواء .

في حكم من يصوم رمضان ولا يصلى

إن هذا السؤال يتردد في أذهان كثير من الناس ، وذلك لما يروونه في مختلف البيئات في المشرق
والمغرب من عشرات من الأفراد ، بل من مئات منهم من يصومون شهر رمضان ، بل يستعدون له
قبل مجيئه ، وذلك مع تركهم للصلاة ، ومن أجل ذلك نستفيض قليلاً في بيان أهمية الصلاة
فنقول وبالله التوفيق :

الصلاة عماد الدين . من أقامها فقد أقام الدين . ومن هدمها فقد هدم الدين .
وبعد فقد يسأل سائل وما حكم الصوم ؟ ونقول إن صومه صحيح ، بمعنى أنه تأدية
للغرض ، وأنه لا عقاب عليه فيما يتعلق بالصوم ، وحسابه وعقابه إنما هو على ترك الصلاة ، والله
نرجو أن يوفق هؤلاء الدين يصومون ولا يصلون إلى صراطه المستقيم .

في من أخبره الطبيب بأن في الصوم ضرراً عليه

إذا أخبره طبيب مسلم أو مأمون بأن في الصوم ضرراً عليه . أو كان لا يستطيع سنه جاز له
الفطر ولو استغرق المرض شهر رمضان كله ، وعليه إعادة صوم الشهر إذا برئ من المرض وتمكن
من الصوم . أما إذا لم يبرأ من المرض فإنه يخرج فدية عن كل يوم من شهر رمضان .
وإذا كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الصوم فعليه فدية عن كل يوم إطعام مسكين يطعمه من
طعامه العادى ، من غالب قوت البلد ، أو ما يعادل ذلك نقوداً يقدمها لمسكين أو محتاج ،
والأصل في ذلك قوله تعالى :

(يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ، أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيراً فهو خير له ، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) .
وهكذا يرى السائل من بين ثنايا الآية الكريمة ما قدمنا من الحكم ويتعرف على سماحة الشريعة الإسلامية ، ومناسبة الإسلام لكل البيئات والظروف .

في حكم من شرب الدواء في نهار رمضان ولكن لم يتناول شيئاً آخر وبعد ذلك لم يستطع قضاء هذا اليوم لمدة ثلاث سنوات

يقول الله في تحديد فترة الامتناع عن الأكل والشرب امتناعاً كلياً (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام إلى الليل) .
ومن الفجر إلى الليل إذن يحرم تناول أى مأكولات ، ويحرم شرب أى مشروب عمداً ، فإذا فعل شيئاً من ذلك عمداً فإن صيامه يبطل ، وشرب الدواء إذن في نهار رمضان مفطر ، وعلى من شرب الدواء قضاء يوم بدل اليوم الذى أفطر فيه .
يقول الله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .
أما كونه قد مضى عليه عام أو عامان أو ثلاثة أعوام فإن ذلك لا يوجب شيئاً آخر غير صوم اليوم ، لأن شارب الدواء معذور في إفطاره ، فشرب الدواء ضرورة من الضرورات . فعليه إذن أن يعيد صيام اليوم فقط . .

في من كان يكثر الغسل في نهار رمضان هل يصح صومه أو لا ؟

لا فرق في الغسل بين رمضان وغيره ، غير أنه يجب الاحتراز في أثناء الغسل في رمضان من أن يدخل شيء من الفم أو الأنف لتلا يفسد الصوم .
ويقول الحسن رضي الله عنه كما أورده البخارى : « لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم » .
وأخرج مالك وأبو داود رضي الله عنهما . من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال : « رأيت النبي ﷺ بالعوج يصب الماء على رأسه وهو صائم ، من العطش أو من الحر » .

والإمام البخارى رضى الله عنه لا يكره الاغتسال للصائم ، ويقول الإمام ابن المنير فى تفسير ذلك .

لأنه إن كرهه خشية دخول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك ، وإن كرهه للرفاهية فقد استجب السلف للصائم الترفه والتجمل .

أما أنس بن مالك رضى الله عنه قال عن نفسه : « إن لى أبزَنَ أتقحم فيه وأنا صائم ، والأبزن ، حجر منقور يشبه الحوض أو يشبه ما يسميه الناس الآن « البانيو » وأتقحم فيه ، أى أدخل .

وفى رواية أخرى عن أنس رضى الله عنه يقول : « إن لى أبزَن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم » .

ويقول صاحب فتح البارى عن ذلك : « وكان الأبزن كان ملأ ماء فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك » .

وكل هذه الآثار تدل على أن للصائم أن يغتسل فى نهار رمضان دون أن يبطل ذلك صومه ، ومن ذلك فإننا نقول يغتسل فى حدود المعقول دون إسراف .

فى حكم صيام من أصبح على جنابة حتى طلوع الشمس

روى الإمام مسلم رضى الله عنه ، عن أنى بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبی ﷺ قالت : « كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم » .

وروى الإمام مسلم أيضا : عن عائشة رضى الله عنها : أن رجلا جاء إلى النبی ﷺ يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب ، فقال : يا رسول الله تدركنى الصلاة وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول الله ﷺ ، وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب أفأصوم . فقال : لست مثلنا يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر .

فقال ﷺ : « إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتى » . ولقد ذهب سليمان ابن يسار رضى الله عنه يوماً إلى أم سلمة زوج النبی ﷺ سألتها عن الرجل يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ، وكل ذلك يرشد إلى أن من أدركه الفجر وهو جنب فعليه أن يعجل بالاغتسال حتى يدرك صلاة الصبح ويتم صوم اليوم .

وهذا كله موافق للقرآن الكريم ، فإن الله سبحانه وتعالى ، كما يقول الإمام النووي ، أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر ، قال الله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) .

في إذا أكل الإنسان وشرب ناسياً . . هل يفسد ذلك صومه ؟

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « إذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » . فالأكل والشرب نسياناً لا يفسدان الصوم .

تسأل كثيرات من النساء عن الكحل هل يفسد الصوم أولاً يفسده ؟

قال الحسن وغيره رضى الله عنهم : « إنه لا بأس بالكحل في رمضان ، فاستعمال الكحل في رمضان لا يفسد الصوم » .

في صيام المسافر

إن السفر لا يسقط فريضة الصوم . ولكنه يتيح للإنسان الحرية في أن يصوم كما لو كان مقيماً وفي أن يفطر . فإذا ما أفطر في رمضان بسبب السفر فإنه من الواجب عليه أن يقضى الأيام التي أفطر فيها حينما يقيم .

عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي ﷺ : أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام ، فقال له ﷺ : « إن شئت فصم وإن شئت فافطر » . وعن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال : كنا نساغر مع النبي ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .

في من أدركه الفجر وهو غير ظاهر

ثبت أن بعض أئمتنا من المسلمين في الصدر الأول للإسلام كان يدركه الفجر ولم يغتسل بعد ، ثم يغتسل متطهراً ويصلى ويتابع صيامه .

والفقهاء نصُّوا على من أدركه الفجر وهو غير طاهر لا يبطل صيامه بذلك ، ومبطلات الصيام حددها الفقهاء وليس ذلك منها .

في استعمال السواك في رمضان

يذكر الإمام البخارى رضى الله عنه أنه استاك وهو صائم .
وقال ابن سيرين رضى الله عنه : لا بأس بالسواك الرطب ، فليل له : إن له طعماً ، فقال :
والماء له طعم وأنت تَمضمض به . يريد أن يقول : إذا كان الماء لا يفسد الصوم إذا تَمضمض
الإنسان به مع أن له طعماً فإن السواك لا يفسد الصوم .

في جواز إخراج فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم للمحاربين القدائين

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون ، أياماً معدودات ، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وعلى الذين
يطبقونه فدية طعام مسكين) .

فمن لم يستطع لعجزه عنه عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً بنحو
صاع أو نصف صاع من الطعام .

قال ابن عباس : « رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء
عليه » . رواه الدارقطنى والحاكم وصححا .

بنص الآية والحديث أن الذى يصرف له الفدية عن الصوم هو المسكين ، وليس المحاربون
والقدائون من هذا الصنف . إنما هم ممن يدخل تحت قوله تعالى : (وفى سبيل الله) فلا يصح
دفع فدية الصوم إليهم . ولكن يجوز دفع الزكاة لتسليحهم ، ولتوفير الإعداد والاستعداد لهم على
مختلف أنواع متطلبات القتال .

في شم العطر أو الأكل هل يفسد الصوم ؟

شم العطر أو الأكل لا يفسدان الصوم ، ورائحة العطر أو الطعام إذا استنشقتها الإنسان لا تبطل صومه ، ذلك أن الصوم عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب والجوع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . والإمساك فيما يتعلق بالطعام والشراب معناه العمل على عدم إدخال شيء منها من مدخله المعتاد ، وهو الفم أو الأنف في بعض الأحيان .
أما رائحة العطر أو رائحة الأكل فلا تعتبر أكلاً معتاداً أو شرباً معتاداً ، إنها مجرد رائحة . وانسيابها إلى الحلق ليس انسياب طعام أو شراب ، وإنما هو انسياب النفس . وليس في الصيام قطع للهواء أو إمساك عن النفس ، والإنسان وهو يتنفس في الشارع مثلاً أو في أي مكان قد يشم الروائح العطرية ، وقد يشم الأطعمة الشهية .
فإذا كان صائماً زادت رائحة الطعام شوقاً إلى الطعام . فيزداد احتياجه إلى قوة الصبر اللازمة لإتمام الصيام .

نعم : كره بعض العلماء شم مثل تلك الروائح للصائم ، مبالغة في الاحتياط ، ولأنها تضر الصائم أكثر مما تنفعه ، إذ تفتح شهيته ، وتضعف مقاومته لتأثير الطعام والشراب وغير ذلك مما يمسك عنه الصائم .

في الوصال في الصيام

روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « لا تواصلوا ، قالوا : إنك تواصل ، قال لست كأحد منكم ، إني أبيت أطعم وأسقى » وفي رواية لهذا الحديث : (إني أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني) ويرشدنا هذا الحديث الشريف إلى أن الوصال في الصيام منهي عنه . ولكن بعض الصحابة حاول الوصال تناسياً برسول الله ﷺ ، وألح في طلب الإذن من رسول الله بذلك ، فأراد صلوات الله عليه أن يقسوا عليهم ليزدجروا ، وكان ذلك في رمضان ، فواصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال صلوات الله عليه وسلم : « لو تأخر عني الهلال لزدتكم » أي الوصال بهم بعد ذلك يوماً ثالثاً . قال أبو هريرة وذلك كالتنكيل لهم لما أبوا ألا ينتهوا عن الوصال .

الواصل إذن منهي عنه نهى تحريم . إذا أضر بالإنسان . ونهى كراهية إذا لم يضر . لأنه وإن لم يضر فإنه يبعث في الإنسان فتوراً عن العمل على أن رسول الله ﷺ رخص في الوصال إلى السحر . فعنه صلوات الله عليه أنه قال : لا تواصلوا ، فأبيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر - أي إلى ما قبل الفجر بوقت كاف لتناول الطعام والشراب .

يؤخذ من كل ذلك أن الوصال خاص بالرسول صلوات الله عليه ، وأما الترخيص بالواصل فأما هو إلى السحر فقط ، وأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يريدون أن يواصلوا ولكنهم عدلوا عن ذلك اتباعاً لأمره صلوات الله عليه وسلامه . .

وأما الطريقة المثلى للصيام فإنها تعجيل الفطر وتأخير السحور كما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه من قوله : « لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور » والإنسان يمكنه بالرياضة أن يواصل ثلاثة أيام ولكن ذلك في الإسلام حرام .

في الغسل والاستحمام نهار رمضان

لا مانع يمنع الصائم من أن يغتسل أو يستحم ، في نهار رمضان ، إذ الصوم عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع ، والغتسال أو الاستحمام ليس فيه إحداث شيء يخرق هذا الإمساك ، وقد روى البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان له أبْنُ يشبه « البانيو » للاستحمام - يتفحّم فيه وهو صائم .

إن الغسل في نهار رمضان جاز ولا مانع منه ، بل قد يكون واجباً إذا ترتب على تأخيرهِ فوات أوقات الصلاة .

وقد ورد أن الرسول ﷺ كان يؤخر الغسل إلى ما بعد الفجر ، روى البخاري بسنده ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن عائشة وأم سلمة أخبرتا أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم .

والواقع أن الصيام إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والإمساك معناه : منع دخول الطعام والشراب من المداخل المعتادة للحلقوم كالقلم ، وأحياناً الأنف . ولا يستلزم الاستحمام خرق هذا الإمساك أو دخول شيء إلى البطل .

فإذا ما غلب الماء على المرء في الغسل أو الاستحمام فدخل في بطنه فعليه القضاء وإلا فلا شيء عليه .

في الحكم في رجل تناول سحوره عند الفجر ثم نام ورأى في المنام
أنه جامع امرأة حتى استيقظ من نومه بعد طلوع الفجر .
هل يصح صيامه في ذلك اليوم أولا ؟

من تناول سحوره عند الفجر إن كان قد تناوله والمؤذن يؤذن للصلاة فصومه غير صحيح .
وعليه القضاء لعدم إمساكه عن الطعام في أول وقت الإمساك عن الطعام والشراب وغيرهما .
مما يفطر الصائم ، لقوله تعالى : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر ، ثم أنموا الصيام إلى الليل) .

وعلى الصائم أن يستعد للصوم قبل الفجر بقليل . فقد كان ما بين سحور رسول الله ﷺ .
وأذان الفجر ما تستغرقه قراءة خمسين آية مع استيفاء شروط القراءة .
روى البخارى بسنده عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : تسحرنا مع النبي ﷺ ثم قام إلى
الصلاة . قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال : قدر خمسين آية . ألا وإن فيما
استحدث من تنبيه الصائمين قبيل الفجر بوقت كاف بإطلاق مدفع الإمساك لنظام جميل ينبغي
الأخذ به لتحقيق هذا الاحتياط .

ومادام الإنسان قد أمسك عن الطعام والشراب والجماع قبل الفجر فقد صام . فإن نام بعد
ذلك ورأى في المنام أنه جامع واستيقظ فوجد نفسه قد أنزل فلا شيء عليه . لأن الحرج مرفوع
عن النائم حتى يستيقظ ، ولأن الصوم إنما يفسد بتعمد فعل ما يفطر ، أو التسبب فيه بعدم
الاحتراز . ولأنه يجوز الغسل في أثناء الصيام وبقاء الجنابة في أثناء النهار لا يفسد الصوم . وإنما
حرم لتأخير الصلاة بسببه عن وقتها المشروع لقوله تعالى : (وأقيموا الصلاة) .
وقد عد الرسول ﷺ من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها . أى في وقتها .

في صائم يضطر لاستخدام دواء لعلاج رأسه
وجميع أجزاء جسمه في نهار رمضان لما حكمه ؟

إن حقيقة الصوم تكن في الإمساك عن شهوى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب
الشمس . . ولذلك لا بد أن يكون الصائم متمكنا من نفسه ، محترزا من أن يدخل شيء إلى جوفه
من المنافذ المعتادة كالنم والأنف . . وماعدا ذلك مما لا يمكن عادة أن يصل شيء عن طريقه إلى

الجوف لا نظره فيه ، فاستخدام الدواء لعلاج الرأس أو غيره ، من أجزاء البدن لا يؤدي إلى الفطر مادام هذا الاستعمال بعيد عن أن يدخل به شيء إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف ، فإذا ما دخل شيء من الدواء عن طريق الأنف أو الفم (إلى الجوف) بطل صومه وأصبح مفطراً لخروجه عن حد الصيام وحقيقته ، وعليه أن يعيد اليوم .

في هل يجوز للصائم أن ينام في الصباح وهو صائم

ورد في الآثار أن نوم الصائم عبادة ، لأن فيه كف الجوارح وصيانتها عما حرم الله تعالى : ومع ذلك فإن النوم بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس مما يكرهه الصالحون ، لقد كانت عادة رسول الله ﷺ أن يصلي الصبح ، ثم يأخذ في ذكر الله حتى تطلع الشمس ، وقد روى الإمام الترمذي رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ : « من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعُمْرة » ، قال رسول الله ﷺ : « تأمة تأمة . تأمة » : أي أن الحجة تأمة وأن العمرة تأمة إذا فعل ما ذكره رسول الله ﷺ في إخلاص وخشوع .

ثم له أن ينام بعد ذلك ما شاء إذا لم يكن عليه من الأعمال الواجبة ما يستلزم يقظته وانتباهه .

في حكم من أخذ حقنة طيبة تحت الجلد أو الوريد

أخذ الحقنة تحت الجلد في نهار رمضان أوفى الوريد يختلف باختلاف نوع الحقنة نفسها . فإن كانت الحقنة للتغذية وللتنقية ، فلا تؤخذ ، لأن الحكمة من الصوم تتقن بأخذها وذلك أن حقنة التغذية تقوم لدى أخذها مقام الطعام ، أما إن كانت الحقنة لمجرد التداوي فإن جمهور الفقهاء على أنها لا تضر بالصوم ولا تفسد ، وذلك أن جمهور الفقهاء يرى أن الذي يفسد الصوم هو الطعام والشراب الذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم . واستثنى من ذلك حقن التغذية والحكمة في هذا الاستثناء واضحة .

والنية التي ينويها الصائم في يوم صيامه كله هي أنه يقصد الامتناع عن الطعام والشراب بقصد الصيام ، ولو قال عند ذلك نويت صيام غد من رمضان إيماناً واحتساباً لوجه الله الكريم اللهم يسره لي وأعني ، وتقبل مني ، لكان خيراً ، والتلفظ بالنية ليس واجباً بل هو مستحب ، خصوصاً عند الذين يتشككون هل نوا الصوم أولاً : قال ﷺ : « إنما الأعمال بالنيات وإنما

لكل امرئ مانوى . ويكفى في النية أن يتبأ الإنسان للسحور ، وأن يتسحر بالفعل ، بيد أنه لو لم يتسحر ونوى ابتداءً من الليل أو في أثناء الليل ، فإن ذلك يكفيه ولو لم يتلفظ . وإنما نوى بقلبه ، فإن ذلك كاف أيضاً .

في إذا دخلت ذبابة في حلق الصائم

إذا دخلت الذبابة في حلق الصائم فإنه لا يفطر ، لأن دخولها بغير اختيار من الصائم وفي الحديث : « عني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . ومن المعلوم أن دخول مثل هذه الذبابة لا يكون إلا قسراً ، وعلى ذلك فالصيام صحيح ولا قضاء على الصائم .

وقال البخارى : في صحيحه قال الحسن : إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه ، وروى ابن عباس . لقد نقل ابن المنير الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه .

في حكم من تقاياً في رمضان هل يصح صومه ؟

القيء إذا خرج قهراً عن الإنسان فلا يبطل صومه ، أما إذا استقاء عامداً بشم شيء يقيئه أو إدخال يده في فيه فإن صومه فاسد وعليه القضاء فقط . روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « من ذرعه القيء - أي غلبه - فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقض » .

في من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

الزور هو الباطل كله ، وهو اللغو ، وهو العيب ، وهو الإثم بجميع ألوانه إنه الإثم قولاً يتمثل في الغيبة والنميمة ، والكذب ، وغير ذلك من آثام اللسان الذي قالت العرب فيه « مقتل الرجل بين فكيه » .

وهو الإثم فعلاً ، ويتمثل في كل ما يأتيه الإنسان من أفعال على خلاف السنن الشرعية مما نهى الله سبحانه ورسوله ﷺ عنه .

وإن من الأوصاف الجميلة التي مدح الله سبحانه وتعالى بها عباد الرحمن الصادقين أنهم لا يشهدون الزور ، وإذا كانوا لا يشهدونه ولا يشاهدونه فإنهم من باب أول لا يقولونه ولا يفعلونه ، ولا يأتونه بوجه من الوجوه .

والحديث الشريف يقول في صراحة هؤلاء الذين ينغمسون في الزور قولاً وينغمسون فيه فعلاً على خلاف ما أحب الله لعباده ومارضيه للمؤمنين . . يقول لهم : إن الله لا حاجة له في أن يدعوا طعامهم وشرابهم مع إتيانهم ما نهى عنه ، أى أنه لا فائدة لهم من ثواب من قبله أو من رضى عنه أو من لهم منه ، فإنهم أخلوا بقواعد الثواب ومبادئ الرضا وأسس المحبة . وما من شك في أن الحديث مع هذا دعوة قوية في توجيه المؤمنين إلى الرجوع إلى الله مؤتمرين بأمره منتهين عما نهى عنه وتعرضاً للرضا الإلهي ورجاء في قبول الصوم وكسب الثواب .

في من أفطر على خمر

من أفطر على خمر بطل صومه وعليه القضاء فقط ، على رأى بعض المذاهب ، وعليه إثم شرب الخمر ، وحدُّ شاربها أربعون جلدة .
وبعض المذاهب الإسلامية يقول بقضاء اليوم الذي أفطره ، وبالكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع أن يعتق رقبة لعدم وجودها أو لعدم استطاعته دفع ثمنها صام ستين يوماً متتابعة غير اليوم الذي أفطره ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، يعطى كل مسكين مدّاً من غالب قوت بلده والمد نصف قدح تقريباً .

في معنى فعلة من أيام آخر

روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت :
« إن كانت إحدانا لتفطر - يعنى في رمضان - في زمان رسول الله ﷺ فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله ﷺ حتى يأتى شعبان ، وهذا الحديث مبين لقوله تعالى : (فعلة من أيام أخر) أى أن القضاء لا يلزم فيه أن يكون عقب رمضان مباشرة إذا كان هناك عذر يمنع من المسارعة في القيام به ، كاستعداد المرأة لزوجها ، أو تأديها بعدم الصوم إلا في أيام صومه ، بل قال الجمهور يجوز تأخر القضاء لغير عذر إذا كان الفطر في رمضان لعذر ، وإذا أخر قضاء الصيام حتى دخل رمضان الآخر فإن كان لعذر - بأن دام مرضه مثلاً حتى دخل رمضان الثاني - صام

رمضان الحاضر ثم يقضى الأول ولا فدية عليه عند الأئمة الأربعة والجمهور . وإن أخر القضاء لغير عذر فعليه مع القضاء فدية طعام مسكين .

في إذا أفطر إنسان على أساس أن الشمس قد غربت ثم رأى الشمس بعد ذلك وهو لم يعتمد

إذا أكل الصائم أو شرب ظاناً أن الشمس قد غربت ثم تبين له خلاف ذلك بأن كانت الشمس محتجبة في غيم ثم ظهرت أو كانت الشمس وراء مرتفع وعلاه فرآها فإنه يعتبر مفطراً في هذا اليوم وعليه القضاء يوم بدل هذا اليوم ، وهذا عند الأئمة الأربعة ، ولا كفارة عليه لأنه غير متعمد .

ولا إثم عليه لأنه غير متعمد أيضاً ، وإنما أخطأ التقدير ، يقول رسول الله ﷺ ، فيما رواه الإمام مسلم ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إذا أقبل الليل وأدبر النهار ، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم » والإمساك عن الأكل إلى غياب الشمس شرط في صحة الصوم عند جميع الأئمة .

في خروج المذى من الصائم هل يفسد الصوم

خروج المذى من الصائم لا يفسد الصوم عند الحنفية والشافعية ، وقال المالكية إذا تسبب الصائم في إخراج المذى بقبلة أو نحوها ، أو استدامة نظر أو فكر فسد الصوم وعليه القضاء فقط ، أما إذا خرج المذى لمرض فلا يفسد الصوم ، كما لا يفسد إذا غلب عليه المذى فخرج بمجرد نظر أو فكر من غير استدامة ، متى كان ذلك يكثر عروضه له ، بأن كان حصوله مساوياً لعدم حصوله في الزمن أو زائداً ، أما إذا كان عروضه أقل من زمن ارتفاعه فإنه يفسد الصوم .
ويفسد الصوم عند الحنابلة إذا مذى بيد غيره ، أو بسبب تقبيل ، أو لمس ، أو مباشرة دون الفرج ويجب القضاء فقط . .

في شأن الحيض والصيام

قال الرسول ﷺ في شأن الحيض : « هذا شيء كتبه الله على بنات حواء » يعنى لمن العذر ولا إثم عليهن في ترك الصلاة والصيام في أثناء الحيض ، لكن الصيام يُقضى دون الصلاة . وقضاء أيام رمضان التي كانت في أثناء الولادة أو في أثناء الحيض لا يشترط أن تكون متوالية ، بل اللهم أنها تُقضى ولو متفرقة ، سواء أكانت بسبب الحيض أم بسبب غيره . وعلى هذا فصيامها الذي أكمل ثلاثين يوماً كافياً في قضاء رمضان قضاء صحيحاً .

في حكم من أفطرت بسبب الوضع

الحكم فيمن أفطرت للوضع والمرض في رمضان عليها القضاء إلى رمضان المقبل ، فإن لم تستطع بأن خافت على نفسها المرض بشهادة دكتور مسلم عدل ، أو خافت على ولدها - إن صامت - أن يمرض بسبب قلة اللبن لم تصم وعليها الكفارة عن كل يوم أفطرته ، وهو مقدر عند الشافعية بنصف قدح من قح أو شعير أو ذرة من غالب قوت البلد ، أو زبيب أو تمر أو أقط - وهو اللبن - وإن لم تصم حتى دخل رمضان الثاني فعلية عن كل يوم مدان مما تقدم ، هذا على مذهب الشافعي ومالك وأحمد رضى الله عنهم ، أما مذهب السادة الأحناف رضى الله عنهم فليس عليها إن لم تصم حتى دخل رمضان المقبل إلا مد واحد إن لم تقدر على الصوم .

ما حكم صيام من يحسد الناس ويتمنى لهم الشر؟

يقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) .

في هذا الآية الكريمة يحدثنا الله سبحانه وتعالى أنه كتب علينا الصيام وفرضه لغاية معينة وهدف محدود ذكره الله تعالى في قوله : (لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) .

والتقوى هي اتقاء الله سبحانه في القول والصمت ، وفي الفعل والترك ، أى أنها اتباع الله فيما أمر ، والانتفاء عما نهى ، والصيام المقبول هو ما كان « إيماناً واحتساباً » كما في حديث رسول الله

ﷺ . أى يصوم الإنسان على التصديق ، والرغبة الطيبة بالصوم نفسه ، غير كاره ولا مستثقل لأيامه ، وصام لوجه الله تعالى ، وصدقت نيته في النجاة ، واستشرفت نفسه لمرضاة الله وغفرانه . والإنسان الذي يريد أن يصوم إيماناً واحتساباً - أى صباحاً متقبلاً - يفعل كما كان يفعل أسلافنا ، فإنهم كانوا يقدمون التوبة والإنابة إلى الله ، ويرعون الله طيلة شهر الهداية فيما يأتون وفيما يدعون ، فإذا لم يفعل الإنسان ذلك وإنما أخذ يحسد الناس ويتمنى لهم الشرف فإنه لا يكون قد صام إيماناً واحتساباً ، فيدخل في نطاق الذين تشملهم الأحاديث النبوية الشريفة .

يقول رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري :

« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » وقول الزور والعمل به يدخل فيه الحسد وتمنى الشر ، وذلك لأن الزور هو الباطل ، وهو الشر ، وهو الفساد على أى وضع كان ، ومن أجل ذلك يقول الإمام الأكبر سفيان الثوري : « إن الغيبة تفسد الصوم » ويقول رسول الله ﷺ فيما رواه ابن ماجه : « كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش » .

فالصائم الذي يحسد الناس ويتمنى لهم الشر ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى التوبة الخالصة النصوح ليدخل في نطاق - من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه .

في من جامع زوجته في نهار رمضان

أجمع الفقهاء على من جامع زوجته في نهار رمضان فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة ، فأما القضاء فهو أن يصوم يوماً عوضاً عن اليوم الذي أفسد صومه ، وأما الكفارة فهي أن يصوم ستين يوماً متتابعة ، ليس فيها يوم عيد ولا يوم من أيام التشريق ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً فيطعم مسكيناً عن صيام كل يوم غداء وعشاء أو غداءين وعشاءين مشبعين تكفيراً عن انتهاكه لحرمه نهار رمضان ، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله هلكت وأهلك فقال له : ماذا صنعت ؟ قال : وقعت امرأتى في نهار رمضان متعمداً ، فقال رسول الله ﷺ : اعتق رقبة . فقال : لا أملك إلا رقبتى هذه ، فقال : صم شهرين متتابعين فقال وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم فقال : أطعم ستين مسكيناً فقال : لا أجد فأمر رسول الله ﷺ أن يؤتى بفرق من تمر - ويروى بعزق - فيه خمسة

عشر صاعاً وقال : فرفها على المساكين فقال الرجل ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي .

قال : فضحك النبي ﷺ حتى بدت ثناياه ، ثم قال خذ فاطعمه أهلك يحزبك ولا يحزى أحداً بعذك . والفرق بسكون الراء مكياك معروف بالمدينة والعرق هو الزنبيل .
وأما من استمنى بيده ، وهو ما يسمى بالعادة السرية في شهر رمضان متعمداً فعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه ، لأنه وإن وجد فيه معنى الجماع - وهو الإنزال بشهوة - فإنه لم توجد صورة الجماع ولم تكتمل عنده الحالة الموجبة ، للكفارة وإن كان ذنب ذلك كله عند الله عظيماً .

في إنسان أفطر عمداً في رمضان فلزمته الكفارة ، وبينما هو في صومها أفطر أيضاً عامداً أو غير عامد

ذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رضي الله عنهما إلى أن من أفطر متعمداً في شهر رمضان وكان إفطاره بالأكل والشرب فإن عليه قضاء يوم واحد ، وذهب أهل الظاهر جميعاً إلى ذلك أيضاً ، وهو أن الأكل والشرب لا يوجب إلا قضاء يوم فقط ، أما الأمر الذي يوجب الكفارة فهو الجماع عمداً في شهر رمضان . فإذا جامع في شهر رمضان فعليه الكفارة متتابعة ، فإذا أفطر في أثناء الكفارة فعليه أن يعيدها من جديد اللهم إلا إذا كان إفطاره لعذر قاهر ، فإنه في هذه الحالة يستمر في الكفارة ويقضى اليوم الذي أفطر فيه لعذر اضطراري يوماً واحداً .

في صدقة الفطر

المصريون مسلمون ، يلتزمون بأحكام الدين وحدوده ، ومن ذلك صدقة الفطر فهم يؤدونها على الوجه الذي تقرر لها في الشرع .

وقد فرضها رسول الله ﷺ على كل مسلم عن نفسه وعن تلزمه نفقته صاعاً من غالب الطعام المستعمل في البلد وهي صدقة لمن يملك قوت يومه ولينته على من يملك أقل منه ، أو يشعر بأنه أشد حاجة إلى مطالب الحياة وأحوج إلى المعاونة ، يخرجها المرء بنفسه إلى المستحقين لا إلى الحكومة ، وإذا ما قامت بعض الجمعيات بتحصيلها ممن يرغب في تقديمها وتوزيعها على المستحقين كان ذلك حسناً ، ولكن لا يجوز أن يكون تحصيلها عن طريق السطوة والسلطان أو القهر والإلزام ، ومما تقدم يمكن القول بأن الغنى والفقر يشتركان في تقديم صدقة الفطر

وإخراجها ، بل إن بعض الناس يأخذها ممن فوقه حاجته ، ويخرجها عن نفسه وعن تلزمه نفقته إلى من هو دونه . ويشعر الجميع بفرحه العيد ، ويحققون حركته وهي الجود والبذل ، وتحقيق أخوة الإسلام ، قال ﷺ : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يتخذله ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة .

هل زكاة الفطر واجبة على كل شيء ؟ أو أنها تجب بشروط مخصوصة ؟ وهل يخرجها الشخص عن زوجته ؟

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وجد لديه من المال ما يزيد على حاجته ، وحاجة من تلزمه نفقته ، يوم العيد وليلته ، ويخرجها عن نفسه ، وعن كل من تلزمه نفقته من ذكر وأنثى من المسلمين ، الزوجة والأولاد ، والخدم المتكفل بهم .

يقول ابن عمر رضي الله عنهما ، فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم : « فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير على العبد والحر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين » .

وعن موسى بن عقبة . عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

وروى الإمام مسلم ، بسنده عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وتيسيراً لأهل المدن نعرفهم أن أربعين قرشاً تكفي في سعة عن الفرد الواحد ، ويجوز أن يخرجها الإنسان بمجرد الدخول في شهر رمضان ، ويكون عنده شهر رمضان كله فرصة لإخراجها ، والوقت المستحب للإخراج هو يوم العيد قبل صلاة العيد .

فقد روى البيهقي والدارقطني ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر ، وقال : « اغنوهم في هذا اليوم » وفي رواية للبيهقي : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » وصدقة الفطر حق الله سبحانه وتعالى ، وهي كأي حق من حقوق الله لا تسقط بفوات وقتها ، وإنما تستمر دينا على من لم يؤدها ، ويكون في تأخيرها . إثم على من أخرها ، وعليه أن يعجل بأدائها .

وهي على كل حال دين في ذمته . يستمر حتى تؤدي ، ولو في آخر العمر وإذا مات قبل أدائها فعلى ورثته أن يخرجها من تركته قبل تقسيمها .
فعلى كل من لم يؤد زكاة الفطر فيها مضى أن يخرجها الآن ، فإنها مطهرة للصائم من اللغو والرفث ، وثوابها عند الله جزيل .

هل يجوز لشخص غني أن يتقبل الزكاة بعد صيام رمضان كقبول الهدايا أو الألباظ ؟

لا يجوز للمعني أن يتقبل الزكاة مطلقاً من أحد . سواء كانت تلك الزكاة زكاة فطر أو زكاة مال لأن الله عز وجل بين لنا في محكم كتابه الأشخاص الذين تصرف الزكاة إليهم في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء) الآية . وقال ﷺ مامعناه : إن الذي يتعرض لسؤال الناس وهو غني أو قادر على تكسب بأى يوم القيمة وليس في وجهه مزعة لحم وانتحایل على أخذ زكاة الفطر باعتبار أنها هدية لا يجوز محل من الأخوان . لأن الله لا يخفى عليه خافية ، هذا وإن كانت هذه الزكاة المؤداة زكاة مال مدخر كذهب أو فضة . فلا ينبغي له أخذها كذلك ، لأنها أى الزكاة - حق الفقير .

في فضل الأيام العشرة الأخيرة من رمضان

إن فيها أولا الفضل الذي في جميع أيام شهر رمضان ، ثم هي تزيد على هذا بأنها مظنة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر .

وقد كان الرسول ﷺ يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها ، إنه ﷺ كان طيلة حياته مجتهداً في العبادة ، ولكنه كان في شهر رمضان يجتهد أكثر . ثم إذا حل العشر الأواخر يتفرغ إلى الله عن السيدة عائشة رضوان الله عليها أن النبي ﷺ كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله ، وأيقظ أهله وشد المتر ، ومعنى شد المتر أنه شمر عن ساعد الجدد ، وكان بكياته كله نشاط واجتهاد في العبادة

متى تكون ليلة القدر؟ ومثلتها في نظر الإسلام؟ ولماذا تسمى ليلة القدر؟ وما الواجب نحوها؟

في هذا الشهر المبارك ، أنزل القرآن الكريم . يقول سبحانه : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبيّنات من الهدى والفرقان) .

ويقول سبحانه :

(إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وما أدراك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها ، بإذن ربهم من كل أمر ، سلام هي حتى مطلع الفجر) .
ولقد سمي القرآن الليلة التي نزل فيها ليلة القدر ، أي ليلة الشرف والرفعة ، ووصفها بأنها مباركة ، يقول الله تعالى :

(إنا أنزلناه في ليلة مباركة . إنا كنا منذرين ، فيها يفرق كل أمر حكيم ، أمراً من عندنا ، إنا كنا مرسلين ، رحمة من ربك ، إنه هو السميع العليم) .
ومادام القرآن الكريم قد أنزل في ليلة القدر . وأنه سبحانه قد أنزله في شهر رمضان ، فإنه يتعين أن تكون ليلة القدر في شهر رمضان .

وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم . فإننا نجد أنه لم يحددها ، ولم يحددها الرسول ﷺ تحديداً تاماً ، وإنما حددها على التقريب . فإنه صلوات الله عليه وسلامه . يقول فيها رواه البخاري ومسلم رضي الله عنها :

« تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر » أي في العشر الأواخر من رمضان .
وتحروا أي اطلبوها يجد في العبادة ، ثم يقرب الرسول ﷺ الأمر أكثر من ذلك فيقول فيها رواه الإمام البخاري :

« تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان » .

روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال : « أخبرنا رسول الله ﷺ عن ليلة القدر قال : هي في شهر رمضان في العشر الأواخر ، ليلة إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، أو خمس وعشرين ، أو سبع وعشرين . أو تسع وعشرين ، أو آخر ليلة من رمضان ، من قامها إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له

ما تقدم من ذنبه ، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه .
يقول الإمام الصاوي في حاشيته على الجلالين : وأحسن ما يُدعى به في تلك الليلة العفو
والعافية كما ورد .

وينبغي لمن شق عليه طول القيام ، أن يتخير ما ورد في قراءته كثرة الثواب ، كآية الكرسي .
فقد ورد أنها أفضل آية في القرآن .

كأواخر البقرة لما ورد : من قام بها في ليلة كفتاه .
وكسورة « إذا زلزلت » لما ورد : أنها تعدل نصف القرآن .
وكسورة « الكافرون » لما ورد أنها تعدل ربع القرآن .
« والإخلاص » : تعدل ثلثه .

ويس لما ورد : أنها قلب القرآن ، وأنها لما قرئت له ، ويكثر من الاستغفار ، والتسبيح
والتحميد ، والتهليل ، وأنواع الذكر ، والصلاة على النبي ﷺ ويدعو بما أحب لنفسه ،
ولأحبابه أحياء وأمواتاً . ويتصدق بما تيسر له ، ويحفظ جوارحه عن المعاصي .

في صيام رجب وشعبان

روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله ﷺ يصوم
حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، فإني رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر
غير رمضان ومارأيت أكثر صياماً منه في شعبان . »

وعنها قالت : لم يكن النبي ﷺ يصوم شهراً أكثر من شعبان ، فإنه كان يصوم شعبان كله .
على هذا فلم يصح بل لم يرد أن النبي ﷺ صام شهراً كاملاً غير شعبان ، ولكنه ﷺ لم ينه
عن صيام شهري ، رجب وشعبان ، فمن أراد صيامهما قبل رمضان فلا بأس وله نوابه ،
ومن أراد الاقتداء برسول الله ﷺ وهو أن يصوم كثيراً من رجب ، وأن يصوم شعبان بأكمله
فحسن ، وثواب الصيام إيماناً واحتساباً كبير جداً .

ولكن الثواب لا يمنع من الحساب ، وكل إنسان محاسب ومجزى بما فعل ، والصيام الصادق
يدفع إلى العمل الصالح ، ومن عمل صالحاً أمن في الدنيا والآخرة ، ولقى الله وهو عنه راض ،
وإذا لم يدفع الصيام إلى العمل الصالح ، فإن ذلك دليل على ضياع أو ضعف تأثير .

في جواز صيام يوم العيد

لا يجوز للمسلم صيام يوم العيد لنهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم عيد الفطر ، ويوم عيد النحر ، روى البخارى ومسلم رضى الله عنها وغيرهما عن عمر أنه قال في خطبة عيد : (إن النبی ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين ، أما يوم عيد الفطر ففطرکم من صيامکم ، وأما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسککم ، وإلى هذا يشير قوله تعالى فيما يتعلق بعيد الفطر : (وتكلموا العدة وتكبروا الله على ما هداكم) فإكمال العدة - أى عدة الصيام - ومتى كملت العدة فلا بد من الفطر ليتحقق هذا الإكمال .

أما ما قبل من أن المسلم يجب أن يصوم ويفطر على قلب خروف العيد فلا أصل له ، وهو اختراع في الدين مذموم ، لأنه يحرم ما أحل الله ويمدل عن وجوب الفطر كما جاء به الشرع إلى وجوب الصوم .

وأما القول بأن الحروف يجب أن لا يأكل شيئاً قبل ذبحه فهو أيضاً من الخرافات التي لا يجوز للمسلم أن يأخذ بها أو يعول عليها ، فلم يرد في كتاب ولا سنة ، ولا في عمل السلف رضوان الله عليهم .

في الصيام والمغفرة

صيام يومى : الاثنين والخميس ، خلال شهرى رجب وشعبان طاعة مندوبة لله تعالى ، وليست طاعة أحد بموجبة على الله تعالى مغفرة ذنب الطائع لقوله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) .

ومغفرة الله للعبد إنما تكون بمحض الفضل من الله تعالى ، وقد وعد عباده التائبين بمغفرة الذنوب جميعاً قال تعالى :

(إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأوكلك يبدل الله سيئاتهم حسنات) ، وقال تعالى : (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) .

وأذاؤك لغروض الله تعالى منذ الصغر يقربك من الله تعالى ما لم يتخلل طاعتك لله اقتراف كبائر

الذنوب ، أما صفار الذنوب فإن الله واسع المغفرة ، يغفرها جميعاً ، وليست طاعة أحد لله تعالى بموجبة المغفرة لذنوبه ، فإن مغفرة الذنوب بمحض فضل الله عز وجل .
ومع ذلك فإن صيام يومى الاثنين والخميس خلال شهرى رجب وشعبان ، وأداء الفروض منذ الصغر - فإن كل ذلك - يبيى الإنسان لمغفرة الله سبحانه ، ولدخول الجنة ، ومن يفعل ذلك يتعرض لنفحات الله وتجلياته بالرحمة والمغفرة والرضا ، والأمل كبير فى فضل الله لمن يفعل ذلك .

وزكاة شهر رمضان لا يجوز إخراجها إلا لمستحق لها من المسلمين الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه ، وليس منهم الآن إلا الفقراء والمساكين وابن السبيل ، أما المسيحي فليس من أهلها ، لأن القصد منها أن لا يكون - من المسلمين - يوم العيد من يحجزه الفقر عن مشاركة إخوانه المسلمين أفراحهم .

ورسول الله ﷺ يقول : « اغنوهم فى هذا اليوم » . أى يوم العيد .

فى من أتبع صيام رمضان بصيام ست من شوال

حكم من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً ثم أتبعه بصيام ست من شوال ، عن أبى أيوب رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر » . رواه مسلم ، ويقول الرسول ﷺ : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » (رياض الصالحين) .

وعلى هذا الأساس فصيام ستة أيام بعد العيد - وهو اليوم التالى مباشرة - مستحب . وله ثواب عليه ، بشرط أن يكون صومه لله إيماناً واحتساباً .

فى حكم من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً ثم أتبعه بصيام ستة أيام من شوال هل له ثواب على هذا ؟

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « قال الله عز وجل : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ، فإنه لى وأنا أجزي به والصيام جنة » ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإنه سابه أحد أو قاتله ، فليقل : إني صائم » وقال عليه السلام : « والذى نفس محمد بيده لخوف فم الصائم وأطيب عند الله من ريح المسك » . وقال ﷺ : « للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه بصومه فرح » .

ويقول رسول الله ﷺ في وضوح حاسم عن صام إيماناً واحتساباً : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه » .

فإذا أتبع ذلك بست من شوال فإنه يكون قد غفر له ما تقدم من ذنبه بالصيام إيماناً واحتساباً ، ثم تكون هذه الأيام الستة حسنات في كفة المسلم .

عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر) .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجْحِ

الحج المبرور وثوابه

في حديث عن رسول الله ﷺ : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » .
روى الإمام البخارى والإمام مسلم وغيرهما بسندهما عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » والحديث صحيح .

أما كون 'الحج كافيًا للدخول الجنة' ..

فإن رسول الله ﷺ لم يقل الحج ليس له جزاء إلا الجنة ، ولكنه قال « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » والمسألة إذن هي تفسير الحج المبرور ، والحج المبرور من أفضل الأعمال ، فقد روى الإمام البخارى والإمام مسلم بسندهما عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سئل رسول الله ﷺ أى الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » ومن تفسير الحج المبرور نقول إن الله سبحانه وتعالى يقول : (الحج أشهر معلومات ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ، وَتَزُودُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُوا بِأُولَى الْأَلْبَابِ) . ومن شروط الحج المبرور إذن الانتهاء عن آثام اللسان التى تتلخص فى الرفث والجدال ، أو الكلام العابث والكلام المشاحن والانتهاء عن آثار الفعل التى عبر الله عنها بالفسوق ، وهذا المعنى هو ما رواه الإمام عبد بن حميد بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من قضى نسكه وسَلِمَ المسلمون من لسانه ويده غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه » فيجب الانتهاء عن الرفث والفسوق والجدال ، وهو سلامة المسلمين من لسان الحاج وجوارحه ، وفضلا عن هذا فإن أعمال الحج تبدأ أول ما تبدأ بالتوبة الخالصة النصوح . إنها تبدأ بالتندم على ما فات من ارتكاب المعاصى وبالعزم الذى لا تزعزعه الأعاصير على ألا يأتى الذنب فى المستقبل ، إنها تبدأ بالنية المؤكدة على أن يستقبل حياة يتزود فيها بالتقوى لبنال رضوان الله ، ومادام الأمر كذلك فإنه يدخل فى نطاق من يقول رسول الله ﷺ فيهم حسبما روى الإمام البخارى والإمام مسلم فى سندهما عن أبي هريرة : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » .

في شروط الحج المبرور

بسم الله الرحمن الرحيم ، يقول الله تعالى :

(الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى .. واتقون بأولى الأبواب) .
إن الحج فريضة من فرائض الإسلام مثلها كمثل بقية الفرائض في أن هدفها تطهير النفس وتركيتها ، ومن أجل ذلك فإن من أوجب على نفسه الحج بأن أحرم في أشهره المعلومة : شوال وذى القعدة والأيام الأولى من ذى الحجة فعليه أن يلتزم الخلق الفاضل ، أى أن ينتهى عما نهى الله عنه من آثام اللسان والقلب والجوارح ، وأن يتحلّى بالخلق الكريم .
وقد لخص الله سبحانه وتعالى آثام اللسان والقلب والجوارح المنهى عنها في قوله تعالى :
(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) .

وهذا المعنى تردده . الأحاديث النبوية الشريفة حاثّة عليه ، موجبة له ، جاعلة الحج المبرور مترتباً على تحقيقه : يقول رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام عبد بن حميد بسنده ، عن جابر بن عبد الله قال ، قال رسول الله ﷺ : « من قضى نسكه ، وسلم المسلمون من لسانه وبده غفر له ما تقدم من ذنبه » وروى الشيخان وغيرهما بسندهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « من حج فلم يرفث ولم يفسق ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . وأحسن تفسير للرفث قاله الحافظ المنذرى من أن الرفث يطلق ويراد به الجماع ، ويطلق ويراد به الفحش ، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع ، وما من شك في أن المراد في هذه الآية الكريمة كل هذه المعاني أما الفسوق فإنه المعاصى فمن ابن عمر رضى الله عنهما أن الفسوق هو : ما أصيب من المعاصى ، صيداً أو غيره ، ومنه السباب فقد ثبت في الصحيح قوله ﷺ : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » .

أما الجدال فهو الأمر الثالث المنهى عنه في الحج . وهو بمعنى المراء والملاحاة والتراع اللسانى الذى يفضب ويصى . يقول ابن عباس رضى الله عنهما ، إنه المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك ، فنهى الله عن ذلك .

ولا يتأتى في الأوضاع السليمة أن ينتهى الإنسان عن معاصى اللسان والقلب والجوارح إلا إذا بدأ أعمال الحج بالتوبة الخالصة النصوح ، التوبة التى لا تُردّد فيها ولا فتور . التوبة العازمة التى

تفتح لها أبواب السماء ، والتي تغير من اتجاه الإنسان ومن سلوكه فيصبح بعدها من المصطفين الأخيار .

وبعد : فيقول رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري :

« الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » ويقول فيما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله

عنهما :

تابعوا بين الحج والعمرة فإنها ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكبر خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة .

في مراحل الحج

إن أول شيء يقوم به الحاج هو أن يتوضأ ثم يلبس ملابس الإحرام بيضاء نقية رمزاً إلى الصفاء والظهر ، ثم يصلي ركعتين سنة الإحرام ثم يتجه إلى الله في ضراعة مستقبلاً القبلة ويتوب إلى الله توبة خالصة ، نصوحاً ، ثم يحرم أي أنه يقول بلسانه مصداقاً بقلبه :

« نويت الحج ، اللهم يسره لي وتقبله مني » أو يقول : « اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني » ثم يلى فيرفع صوته قائلاً :

« ليك اللهم ليك ، ليك لا شريك لك ليك ، إن الحمد والنعمة لك ، والمملك لا شريك لك » .

وهذه الأمور يمكن أن يفعلها في بيته قبل ركوب الطائرة ، ويمكن أن يفعل في بيته منها ما لا يتيسر له فعله في الطائرة ، ثم يتم الأمور بمجرد أن تنطلق الطائرة في الجو ، حتى إذا ما وصل مكة اتجه إلى البيت فيطوف طواف القدوم إن كان قد نوى الحج ، أو يطوف طواف العمرة إن كان قد نوى العمرة . فإذا كانت العمرة فإنه يذهب بعد الطواف إلى مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى بئر زمزم ويشرب وينوي مع شربه أمراً يحبه راجياً الله أن يسره ، فزمزم لما شرب له ، ثم يذهب إلى السعى فيسعى سبع مرات مبتدئاً من الصفا منتهاً بالمروة .

وبذلك تم عمرته بعد الحلق أو التقصير .

ثم ينوي الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة مبتدئاً به كما ذكرنا في ابتداء العمرة ثم يذهب إلى منى يبيت فيها ، وهذه سنة ، ولو بات ليلة التاسع في مكة ما كان عليه وزر ، وأهم أعمال الحج

الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة يقول رسول الله ﷺ : « الحج عرفة » ويستمر في عرفة إلى غروب الشمس ، ثم يأخذ في الرحيل إلى المزدلفة ويبيت فيها اتباعاً للسنة ، يأخذ منها الحصا الذي يرمى به إبليس ، وإذا مكث في المزدلفة مدة ساعة مثلاً أجزأه ذلك ، ثم يذهب إلى منى ، وبعد صلاة الصبح من اليوم العاشر من ذي الحجة يتوجه لرمى جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر ويتحلل التحلل الأصغر ، ثم يذهب إلى مكة للطواف ويتحلل التحلل الأكبر فيباح له كل ما كان ممنوعاً مما أحله الله سبحانه ، ثم يعود إلى منى يبيت فيها ، ولا بد من البيات فيها ، ويرمى في اليوم الحادي عشر الجمرات الثلاث ، أى يرمي رمز إبليس ، وهى ثلاث رموز يرميها بعد الزوال ، يرمى كلاً منها سبع مرات قائلًا في كل مرة : بسم الله والله أكبر . وكذلك الأمر في اليوم الثاني عشر ثم هو بالخيار إن شاء أنهى إقامته في منى . وإن شاء أقام فيها يوماً آخر هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة . يقول تعالى : (فن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه)

ويعود في أمان الله إلى مكة يكثر فيها من الطواف بالبيت فإذا ما عزم السفر طاف طواف الوداع وسافر في رعاية الله .

في حكمة الحج

في الحديث الصحيح : « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » وفيه أيضاً : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » والحج من الفرائض التى تكفر كل الذنوب عن العبد ، وتجعله خالصاً من الآثام ، فإذا مات بعد حجه مباشرة فقد مات طاهراً من الإثم ، نقياً من الذنوب بشرط أن يكون الحج خالياً من كل ما يفسد ، سالماً من كل ما يعيب .

إن الحج المبرور هو الذى لا يرتكب صاحبه فيه معصية ولا يقارف إثماً ، والواقع أنه من فضل الله على الأمة الإسلامية أن جعل لها منافذ لتطهير النفس وتركيبها ، حتى تنال رضا الله وتنعم بثوابه .

ومن التوافد الكبرى : الحج المبرور .

وليس من العسير على الإنسان أن يخلص وجهه لله في أيام معدودات ، يصبح الإنسان بعدها من البراءة والطهر كيوم ولدته أمه خالصاً من الدنس ، مبرأً من الآثام .
وفي الحج تعرف على الله سبحانه وتعالى مصدر الخير كل الخير ، ومصدر النعمة كل النعمة ،

ومصدر الكمال على المعنى الصحيح للكمال الإنساني .

إن الذي يتعرف على الله يصبح من الكمال الإنساني في الذروة .

ولما كانت طريقة التعرف إلى الله في الحج توبة نصوحاً ، واستجابة مخلصه ، وطوافاً بالبيت في نضج ، وابتهالاً إلى رب البيت ، وسباحة من الصفاء إلى الرى ، ومن رى يزداد إلى صفاء يصفو لما كانت كذلك كانت تركية للنفس .

فإذا ما تركت النفس بكل ذلك بفيض الله سبحانه وتعالى عليها نوراً يعرفها به فتعرف عليه وتلزمه ، وتقف عنده وتنتهى إليه ، (وأن إلى ربك المنتهى) .

وإذا ما توجه الإنسان بكل كيانه إلى مولاه ، غمره بنعمه ، وأكرمه بالمغفرة وأهله لدخول الجنة والتعم بالثواب .

ولقد فتح الله سبحانه أبواباً كثيرة يدخل منها طلاب المغفرة والرحمة إلى مغفرته ورحمته من هذه الأبواب الحج ، وفي حديث عمرو بن العاص - فيما رواه مسلم - أن رسول الله ﷺ قال : « أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله » .

وقد بين الرسول ﷺ فائدة الحج في أوضح بيان ، فقال فيما رواه الشيخان وغيرهما : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .

وعن عبد الله بن مسعود فيما رواه الترمذى وغيره ، قال : قال رسول الله ﷺ « تابعوا بين الحج والمعرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة » وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الحجاج والعمار وفد الله : دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم » . وفريضة الحج مرة واحدة في العمر . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله ﷺ فقال :

« يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا . . . فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله ﷺ : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم قال : ذروني ما تركتم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤا لهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » .

إن الله تعالى فرض الحج لحكمة سامية هي تركية النفس وتطهيرها ، ومن أجل ذلك كانت أعماله هي من أجل هذا التطهير ، إنه منذ ابتداء شعائر الحج يتوب توبة نصوحاً ويلبس الملابس البيضاء علامة على الطهر والصفاء ويلبى قائلاً : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك

ليك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .

والتلبية استجابة لله سبحانه وتعالى فيما أمر ، واستجابة له في الانتهاء عما نهى ، ثم إن الطواف والصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام والسعى والوقوف بعرفة داعياً مستغفراً تائباً ، ورجم إبليس مصدر الشر والإثم ، أى معاهدة الله في نهاية الحج على ترك المعصية برجم مصدرها وهو إبليس ، إن كل ذلك إنما هو تطهير وتصفية للنفس وتركها لها ومن هنا كانت حكمة الحج .

في نفقات الحج

إن الحج جائز دائماً إذا كان المال حلالاً سواء أكان ذلك المال من مال الشخص نفسه أم كان من مال الغير المتبرع به عن طيب نفس ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وقد كان بعض الصالحين الأثرياء من سلفنا الصالح يحج ويأخذ معه مجموعة من الفقراء الذين لم يؤدوا فريضة الحج فينفق عليهم ومن هؤلاء الأثرياء الصالحين الذين لهم قدم راسخة في العلم والزهد والثراء والكرم الإمام الرباني عبد الله بن المبارك ، فقد كان يحج على نفقته كل عام عشرات ممن لم يحجوا من قبل ، وهى سنة جميلة لها ثوابها الجزيل ، وحذا لواتبعها أثرياً ونا في العصر الحاضر .

هل للزوجة أن تحج من مال زوجها ؟ وهل للإنسان

أن يحج من مال مهدي من أجنبي ؟

الحج ركن من أركان الإسلام واجب في العمر مرة على المستطيع ، وسواء كان الحج حج الفريضة أم كان حج النافلة فإنه قرى إلى الله سبحانه ، والقرى يجب أن يتحرى الإنسان فيها أن تكون بمال حلال .

ومال الزوج بالنسبة للزوجة حلال إذا كان بإذنه وعن رضا منه ، وماله بالنسبة له حلال أيضاً إذا كان عن رضا منها وبإذنها .

والأمر كذلك فيما يتعلق بمال الوالد بالنسبة للولد ، ومال الولد بالنسبة للوالد .

أما المال المهدي من أجنبي فللإنسان أن يحج منه إذا برئ المال من الشبه ، فلا يكون المال المهدي من تاجر مخدرات مثلاً ، أو ممن يتجر في الخمر وما دام الله سبحانه لا يوجب الحج على غير المستطيع فإن في سعة رحمة الله عذراً لمن لم يجد المال الحلال الصافي .

هل يجوز لمسلم أن يعطى مبلغاً من المال لمن يريد أداء فريضة الحج لكي يدعو له في أثناء مناسك الحج ؟

إن الإنسان يمكنه أن يقدم مبلغاً من المال على سبيل الهدية لمن عزم على الحج ثم يرجوه الدعاء له

ويمكنه أن يقدم مبلغاً من المال على سبيل الصدقة ، ثم يرجو من عزم على الحج أن يدعو له في أثناء تأديته مناسك الحج .

وإذا كان يصح للإنسان أن يدفع نفقات وتكاليف شخص ليذهب إلى الحج ويؤدي فريضة الحج عنه ويدعو في أثناء فريضة الحج في الطواف مثلاً أو على عرفات فإنه يجوز له أن يدفع بعض هذه النفقات فقط في سبيل أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بقبول دعوات الحاج في البقاع الطاهرة المباركة .

ما حكم من ذهب إلى الحج على حساب أحد أقاربها وفي أثناء الذهاب إلى الحج سرقت مبلغاً من المال فهل حجها يقبل أولاً ؟

نقول أولاً : إن الحج لم يكن واجباً عليها لأن الحج واجب على المستطيع وهي غير مستطبعة . ونقول ثانياً : إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يأولى الألباب) .

وبمقتضى هذه الآية الكريمة ، واستناداً إلى الجواب الإسلامي كله في موضع الحج نرى أن جريمة السرقة أو أى جريمة من الجرائم الكبرى بعد الإحرام بالحج تكون مبطللة له .

وقد يغتفر في الحج بعد الإحرام به بعض نوافه الأمور أو بعض صفائر الذنوب . أما الجرائم الكبرى بعد الإحرام فإنها مبطللة له كما ذكرنا .

أما إذا كانت جريمة السرقة قبل الإحرام بالحج أى في أثناء الذهاب ، ولكن قبل الوصول إلى الميقات الذى يحرم منه الإنسان فإن ذلك لا يبطل الحج وتكون السرقة معصية يقام على السارقة

الحد فإن لم يقم عليها الحد فإن التوبة الخالصة الصادقة النصوح كفيلة بمحوها فتحرم بعد التوبة وهي على طهارة ونقاء ولا يطل حجها بالسرقة قبل الإحرام .
 بيد أنه يجب أن يكون معلوماً أن من صدق التوبة رد ما سرق .

ما حكم الذين يمتثلون ويسرقون أموال حكوماتهم ليؤدوا فريضة الحج ؟ هل يصح حجهم أو لا ؟

السرقة والاحتيال لأخذ المال من غير الطرق المشروعة حرام ولو كان هذا المال مال الحكومة لأن أموال الحكومة لا يحل أخذها إلا بالطرق المشروعة ، فمن أخذ مالا عن طريق الاحتيال أو السرقة فهو حرام .

وقال الإمام أحمد لا يجزئ الحج بالمال الحرام ، لقول الرسول ﷺ : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » .

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبی ﷺ قال : « إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة ، ووضع رجله من الغرز فنادى : لييك اللهم لييك ناداه مناد من السماء : لييك وسعديك ، زادك حلال ، وراحتك حلال ، وحجك مبرور غير مأزور » .
 « وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى : لييك ناداه مناد من السماء لا لييك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور » .

في الإحرام

إن الإحرام ركن من أركان العمرة ، مثله فيها كمثلته في الحج ، سواء بسواء ، ولكتنا نحب أن ننبه إلى أن الإحرام شيء ولبس الملابس الخاصة - وهي الرداء والإزار أو البشكيران - شيء آخر .

فالإحرام هو النية التي ينوي بها الإنسان العمرة أو الحج ، وهذه النية هي الركن ، ولها ميقاتها أي مكانها المعين ، أما لبس الملابس البيضاء فإنه ليس بركن ، ويمكن أصحاب الأعذار أن يستمروا بملابسهم العادية ويخرجوا فدية ، أي صدقة تتراوح بين اثني عشر وعشرين ريالاً كل بحسب مستواه .

في ملابس الإحرام

إن الحج فترة تجرد كامل لله سبحانه وتعالى ، وتوبة واستغفار وإجابة ، وأداء شعائر ومناسك وقطع الصلة بالماضي الذي تشوبه شوائب من هوى النفس ونزغات الشيطان . ومن الرموز لقطع الصلة بالماضي واستقبال عهد جديد ، أن يتجلى الإنسان عن ملابسه ليلبس ملابس الإحرام بيضاء ناصعة طاهرة نقية توجيها لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في سره وعلايته من الصفاء والطهر ، فمن كان به مرض يمنعه عن لبس ملابس الإحرام فإن الله سبحانه أRAF به وأرحم من أن ييطل حجه ، وإنما عليه أن يذبح شاة بالحرم المكي ، أو يطم ستة مساكين ، أو يصوم ثلاثة أيام ، وهو مخير في هذه الأمور الثلاثة .

أما المرأة فإنها تلبس ملابسها العادية التي تسر كل جسمها وإحرامها معناه ألا تغطي وجهها ولا كفيها ، وأما ما عدا ذلك ففرض عليها أن تستره .

في الحج عن الغير

روى أبوداود وابن ماجه وغيرهما ، أن النبي ﷺ سمع رجل يقول : « ليك عن شبرمة » فقال له ومن شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال ﷺ : « أحججت عن نفسك ؟ » قال : لا قال : « فحج عن نفسك ، ثم عن شبرمة » .

روى الإمام مسلم بسنده عن بريدة ، عن أبيه رضى الله عنها أن امرأة أنت رسول الله ﷺ فأخذت تسأله عن مسائل ، وكان من بينها أن قالت عن أمها : إنها لم تحج قط ، ثم سألت أفأحج عنها ؟

فقال ﷺ : حجى عنها .

وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنها قال : جاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يشيت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال صلوات الله عليه : « نعم » ثم علل عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله : « فإنه لو كان على أبك دين قضيته » .

وعن أبي رزین العقيلي : أنه أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أي لا يقوى على السير ولا الركوب لكبر سنه ، فقال صلوات الله عليه « حج عن أبيك واعتمر » .

والإنابة في الحج مشروعة عند عجز الإنسان عن مباشرة أعمال الحج ، وإذا تبرع إنسان لإنسان فحج بنفسه عنه ، أو دفع عنه قيمة تكاليف الحج متبرعاً ، وأتاب شخصاً آخر ليقوم بأداء ذلك صبح هذا وسقطت الفريضة عمن تمنعه حالته الصحية من أدائها ولا يحرم الله سبحانه صاحب الهدية المتبرع من الأجر الجزيل .

هل يجوز في الإسلام أن تسافر المرأة وحدها بدون صحبة زوجها ؟

لا يجوز أن تسافر المرأة ولو إلى الحج إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها ، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو رحم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك » .

وفي حديث آخر :

« لا يخل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها » .

وأجاز الشافعية خروجها مع رفقة من النساء الصالحات .

في حج الصبيان

روى مسلم بسنده عن ابن عباس قال :

« رفعت امرأة صبيّاً لها فقالت : يا رسول الله : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر » .

وروى البخاري بسنده عن ابن عباس والسائب بن يزيد - ما يفيد حجها مع النبي ﷺ قبل البلوغ .

والسؤال الآن : هل يسقط هذا الحج فريضة الحج عن الصبي بعد البلوغ أولاً ؟
 إن هذه الحجة لا تسقط الفريضة عن الصبي بعد البلوغ لما روى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : «أما غلام حج مع أهله ، ثم بلغ فعليه حجة أخرى» .
 أما قول الرسول ﷺ للمرأة التي سأله عن الصبي لهذا حج : نعم ، فلا يفيد إلا أن للصبي ثواب الحج ، ولأمه أيضاً الثواب لأنها هي التي مكنته من ذلك ، ولكنه لا يفيد سقوط الفريضة .

فللصبي مهما كان صغيراً - إذا حج - ثواب الحج ، وعليه إذا بلغ الحلم أن يحج حجة الفريضة إذا توافرت له شروطها .
 ولعل السبب في منح الثواب للصبي ولأهل الصبي هو تشجيع الحجاج على اصطحاب الصغار في الحج ، وعدم تركهم فترة الحج بغير رعاية ولا عناية ، وتعود الصبي منذ الصغر على أداء الشعائر وعلى التعرف على المناسك ، وعلى تحمل بعض المشاق التي لا مناص منها في الحج ، والجميع على كل حال مأجورون من الله تعالى .

في حج من عليه دين

يقول الله تعالى : (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) .
 ومن الاستطاعة أن توجد النفقة دون أن يكون على الإنسان دين للآخرين ، فإذا كان على الإنسان دين يستغرق ماله من نقود ، أو يستغرق جزءاً من نفقات الحج فإنه غير مستطيع ، فلا يجب عليه الحج .

وإذا كان على الإنسان دين ، فحج دون أن يبالي بالدين أو الدائن ، فإن حجه مردود عليه ، وقد كان الرسول ﷺ يتشدد جداً في أداء الدين ، بل كان ﷺ لا يصلي على المدين أبداً ، فإن كان على الميت دين .

قال : « صلوا على صاحبكم » .

فإذا ما سدد دينه صلى عليه .

ومادام الحج لا يجب إلا عند الاستطاعة ، ومادام المدين غير مستطيع فالأولى - بل الواجب عليه - أداء الدين ثم الحج عند الاستطاعة .

ما حكم ترك طواف الإفاضة جهلاً أو سهواً أو عمداً

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « سئل رسول الله ﷺ أى العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله .

قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله .

قيل : ثم ماذا : قال حج مبرور .

وروى ابن حبان في صحيحه قال : قال رسول الله ﷺ :

« أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لاشك فيه . وغزو لاغلول فيه وحج مبرور ، والمبرور الذى لا يقع فيه معصية .

وقد جاء من حديث جابر مرفوعاً : إن برّ الحج ، إطعام الطعام وطيب الكلام ، وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام . ومما لاشك فيه أن ذلك من بر الحج . ولقد حدد الله سبحانه وتعالى : (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) .

والحج الذى نسقط به الفريضة وبشيب الله تعالى عليه هو الحج الذى استوفى أركانه وواجباته ، وكان خالياً مما عبر الله تعالى عنه بقوله :

(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ومن أركان الحج طواف الإفاضة أى طواف الرجوع من ميى إلى مكة .

وإذا لم يؤد الإنسان الركن على أى وضع كان عند الأداء وبأى صورة حدث فإنه لا حج له ولكن ينبغي أن يكون معروفاً أن ليس من الضروري أن يكون طواف الإفاضة عقب رمى الجمرة والجمرات مباشرة ولكن زمنه ممتد في ذى الحجة .

أما إذا أدى الإنسان الحج بأركانه وواجباته وستته فإنه يصدق على أداء ما يقوله رسول الله ﷺ : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .

وفي رواية للترمذى أنه قال : « غُفر له ما تقدم من ذنبه »

وعن ابن مسعود رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ قال :

« تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكبر خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ، وما من مؤمن يظل يومه محرماً

إلا غابت الشمس بذنوبه .

وعن عبد الله بن جواد الصحابي رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « حجروا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن » .

في أداء النذر عن الغير

عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبی ﷺ فقالت : « إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟
قال : نعم حجى عنها أرايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟
اقضوا الله ، فانه أحق بالوفاء .

يقول الإمام النووي :

« والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت » .

ويقول : « إن الجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن العاجز ، الميوس من برئه » .
والوضع الطبيعي في هذه المسألة أنه مادام السائل قد حج عن نفسه ، فإنه يجوز له أن يحج عن غيره ، العاجز ، أو الميت ، ويجوز في النيابة في الحج أن يحج الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل .

ويقول الإمام النووي : قال الشافعي :

« يجوز الحج عن الميت ، عن فرضه ونذره ، سواء أوصى به أم لا ، ويجزى عنه » .
ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته . ويستوى في ذلك أن ينوب في الحج عنه شخص في مكة ، أو في المدينة ، أو في إقليم آخر بعد أو قرب ، ولا حرج .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه ، فقال رجل :

لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ؟

قال : « اذبح ولا حرج » .

وجاء آخر فقال : لم أشعر ، فنتحرت قبل أن أرمي ؟

قال : « ارم ولا حرج » .

فماستل يومئذ ، عن شيء قُدِّم ولا أخر إلا قال :

« افعل ولا حرج » .

في بعض ما لا يفعله المحرم

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يُخطب » .
وعن أبي قتادة الأنصاري رضى الله عنه في مصيدة الحمار الوحشى ، وهو غير محرم ، قال : قال رسول الله ﷺ لأصحابه وكانوا محرمين .
« هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشئ ؟ » .
قالوا : لا . . . قال :
« فكلوا ما بقى من لحمه » .

في ذواب يقتلن في الحل والحرم

عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قال رسول الله ﷺ : « خمس من الذواب كلهن فواسق ، يقتلن في الحل والحرم : العقرب ، والجدأة ، والغراب ، والفأرة ، والكلب العقور » .

في أولئك لهم نصيب مما كسبوا

سأل رجل ابن عباس رضى الله عنها ، فقال : إني أكرى نفسى إلى مكة ، وقد زعم الناس أنه ليس لى حج . . فقال : بل أنت ممن قال الله فيهم :
(أولئك لهم نصيب مما كسبوا) .
وفي رواية ، فقال : « فإذا فعلت المناسك فأنت حاج » .

في إذا بلغ الصبي

عن ابن عباس رضى الله عنها ، قال : قال رسول الله ﷺ : « أيما صبي حج ، ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى » .

المخلقون والمقصرون

روى البخارى ومسلم رضى الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ قال :
« اللهم ارحم المخلقين » .

قالوا : والمقصرين يا رسول الله ، قال فى الثالثة : « والمقصرين » .
وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن النبى ﷺ قال :
« ليس على النساء خلق وإنما يقصرن » .

فى من يبعث ملياً

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بينا رجل واقف مع رسول الله ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته ، فأقصعته فقال رسول الله ﷺ :
« اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبه ، ولا تخمروا رأسه ولا تخطوه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملياً » .

وفى روايه لهم : أن رجلاً كان مع النبى ﷺ ، فوقصته ناقته وهو محرم ، فأتى رسول الله ﷺ :
« اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبه ، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملياً » .

وفى رواية لمسلم :
فأمرهم رسول الله ﷺ أن يغسلوه بماء وسدر ، وأن يكشفوا وجهه ، حسبته قال :
« ورأسه فإنه يبعث وهو يهمل » .

فى إذا حاضت المرأة قبل الطواف

عن عائشة رضى الله عنها ، قالت :
« خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج ، حتى جئنا سرف ، فطمشت فدخلت على رسول الله ﷺ ، وأنا أبكى فقال : ما يبكيك ؟

فقلت : والله لو ددت أنى لم أكن خرجت هذا العام ..

قال : مالك ؟ لعلك نفست .. قلت : نعم .

قال : هذا شئ كتب الله على بنات آدم ، افعل ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوف بالبيت حتى

تطهرى ..

قالت : فلما كان يوم النحر طهرت . فأمرني رسول الله ﷺ فأفضت ..

قالت : فأتينا بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟

قالوا : أهدي رسول الله ﷺ عن نسائه بقرة .

في الحج بعد الظهر

من أتاها الحيض وهي في الحج تفعل كل ما يفعله الحاج من المناسك ماعدا الطواف ، فهي تسعى ، وتقف بعرفة ، وترمى الجمار ، وتستمر إلى أن تنتهي حيضها فتطهر ثم تطوف بالبيت بعد الظهر .

وقد حدث ذلك لبعض أمهات المؤمنين وبعض الصحابيات في حجة رسول الله ﷺ ، وكان يسألنه فيقول لمن افعلن كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت حتى تطهرن ، والحج - بعد الظهر والطواف - صحيح لاشك في ذلك ، وتسقط به الفريضة ، وله ثوابه الجزيل .

في الصلة الجنسية بالزوجة وهل هي مباحة أيام الحج ؟

وما هي الأوقات التي تحرم فيها الصلة الجنسية بأزوجه ؟

لقد حدد الله سبحانه وتعالى أياماً معينة وأوقاتاً محددة لا يجوز فيها الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجته ، منها مثلاً أيام الحج للرجل الحاج أو المرأة الحاجة يقول الله تعالى : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ، ومنها أوقات الإمساك في شهر رمضان أى في نهار الشهر المبارك يقول تعالى : (أجل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم) .

فالإمساك الجنسي في ليالي رمضان حلال ، أما في نهاره حرام ، ومنها أيام الحيض ، يقول

الله تعالى : (وبسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَظْهُرنَ) .

ومنها أيام الاعتكاف يقول الله سبحانه وتعالى : (ولا نباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)

في الحج وغفران الذنوب

روى الشيخان ، بسندهما ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« من حج فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه » .

وروى الشيخان - بسندهما عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال :

« العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » .

والحج المبرور ، هو الحج الذى يتقبله الله سبحانه - والحج الذى يتقبله الله سبحانه - هو الحج الذى توفر فيه الإخلاص .

ويبدأ توفر الإخلاص بالنية نفسها ، بنية الحج . لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه فلا يعتبر الإنسان الحج دعابة لنفسه ، أو رحلة سياحية للمتعة ، أو رحلة يراد بها غير وجه الله سبحانه بأى وضع من الأوضاع .

ولا بد أن يصاحب الإخلاص كل أعمال الحج ، ومن أول هذه الأعمال :

التوبة الخالصة النصوح . . التوبة التى تجب ما قبلها من سيئات ومعاصي لأنها إقلاع بات عن الذنوب والآثام ، وندم باك على حياة مضت ، لم يرض سبحانه ، عما شابها من سيئات وعزم مصمم على الطهر الطاهر النقي بتوفيق الله ، فيما يستقبل من حياة تتغير مجراها من خضوع لهوى النفس ونزعات الشيطانات إلى خضوع للخير ومتابعة للرحمن . .

ويسجل كل ذلك بلبس الملابس البيضاء النقية بعد الاستحمام ، تطهيراً للظاهر ، ليكون الصفاء شكلاً ومعنى وتكون الطهارة ظاهرة وباطنة .

ويسجل ذلك كله نطقاً بلسانه ، كما سجله عملاً بجوارحه ، وعزماً بقلبه .

فيعاهد الله على الاستجابة له فيما أمر ، وعلى الاستجابة له فيما نهى . وعلى أن يكون له وحده ، قاتلاً سرّاً وجهراً .

« لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » .

هذا العهد يعلنه إذا كان في جمع من الناس ، ويعلنه إذا كان منفرداً ، إنه يعلنه إذا لقي صديقاً ويعلنه إذا فارق الصديق .

في اللهم حجة لا رياء فيها

ليس الحج ترفاً ، ولا سياحة استمتاعية ، ولقد ضرب رسول الله ﷺ المثل في التشف في الحج ، وسار على نسقه من اتبع هديه .

عن أنس ، أن النبي ﷺ حج على رجل رث ، وقطيفة تساوى أو لا تساوى ، أربعة دراهم فقال :

« اللهم حجة لا رياء فيها » .

وعن أنس أن النبي ﷺ حج على رجل رث ، ونحته قطيفة وقال :

« حجة لا رياء فيها ، ولا سمعة »

وعن بشر بن قدامة الضبائي ، قال :

« أبصرت عيناي حبيبي رسول الله ﷺ واقفاً بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواء تحته قطيفة بولانية وهو يقول :

« اللهم اجعلها غير رياء ، ولا مباهاة ولا سمعة » والناس يقولون : هذا رسول الله ﷺ .

وعن ثمامة قال : « حج أنس على رجل رث ولم يكن شحيحاً » .

في صيد البر

الأرانب والحمام وغيرها من الطيور تعتبر صيد البر إذا لم تكن ملكاً لأحد من الناس . ولا مانع من صيدها ، لغیر المحرم بالحج أو العمرة لقوله تعالى : (أَجَلٌ لَكُمْ صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) .. وقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا ليلوئنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ، فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) ولا بد من استيفاء شروط الصيد وهي مفصلة في كتب الفقه نذكر منها . مارواه البخاري في كتب الفقه بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . قال : سألت

النبي ﷺ عن صيد المِعْرَاض (عصا في طرفها حديدة ولها حد) فقال ﷺ ما أصاب بجلده فكله ، وما أصاب بعرضه فهو وقيد ، أى مقتول بما لاحد له ، ولم ينفذ في المقتولة ما يخذش اللحم ويخرج الدم ، وسأله عن صيد الكلب فقال ، ما أمسك عليك فكل ، فإن أخذ الكلب ذكاه أى هو بمثابة الذبح الشرعى ، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره فخشيت أن يكون أخذه معه ، وقد قتله فلا تأكل ، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره .
وروى البخارى بسنده أن رسول الله ﷺ قال : « ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلكم المعلم فذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلكم غير معلم فأدركت ذكاته فكل » .

وقال ﷺ : « إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل ، وإن أكل فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكه فقتلن فلا تأكل ، فإنك لاتدرى أيها قتل ، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل » .

الحج للمقيمين في الحجاز

إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، وإن الذين يقيمون بالحجاز ويعملون به يصح لهم أن ينووا القيام بالحج ويؤدوا مناسكه في وقته ، فالإقامة بالحجاز والعمل به لا يمنعان من صحة أداء النسك ، وذلك تخفيف من الله سيق إليه لا ينقص أجره والإقامة بقصد العمل إن كانت سبباً يرضاه الله في طلب الرزق الحلال يعف به نفسه وأهله فإنها في سبيل الله ، لا تنقص أجراً ولا تعد شائبة دنيوية في عباداته وانتقال الإنسان من مكان إلى مكان لا يغير من صحة العبادة شيئاً ، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول : (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم) .

والمنافع التى يشهدونها إنما هى منافع دينية ودنيوية ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما فيما رواه البخارى ، قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم . فترلت : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) أى في مواسم الحج .

في من عزم على الحج ولم يتمكن من أدائه

يقول صلوات الله عليه وسلامه : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإذا عملها كتبت له عشرًا » ، فمن عزم على الحج صادقاً في عزمه ، مخلصاً في نيته ، ولكن الظروف الخارجة عن إرادته لم تمكنه من أدائه فله ثواب نيته وعزمه وسعيه من الله تعالى ، بيد أن ذلك لا يسقط الفرض ، ذلك لأن الحج فريضة الله ، فمن فاته في سنة من السنين بقي مطالباً به ، يجب عليه أدائه متى أمكنته الفرصة ، فإذا أمكنته الفرصة في عام ولم يؤده أثم ، لأنه ركن من أركان الدين يجب عند الاستطاعة ، قال الله تعالى : (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) .

في جواز شراء بضائع لمن يؤدي فريضة الحج من الأراضي المقدسة ليتاجر بها بعد عودته إلى وطنه

الحج هو زيارة البيت الحرام ، والوقوف بعرفة في أوقات الحج ، وله أركان وشروط فمن أتى بها صح حجه .

ومما يكون بعد ذلك من شراء بضاعة وغيرها لا يؤثر في الحج ، قال الله تعالى : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) وقد استدلل كثير من العلماء بهذه الآية على إباحة التجارة وسائر أنواع المكاسب الحلال في الحج .

أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومجنة ، وذو الحجاز أسواقاً في الجاهلية فتأتموا أن يتجروا في الموسم ، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فترلت الآية (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) .

غير أنه يلزم أن يكون خروج الحاج لأجل الحج لا للتجارة ، وأن ينوي بخروجه أداء الحج حتى لا يضيع ثوابه في حجه لقول الرسول ﷺ : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » ، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه .

في أصل رمى الجمار والحكمة فيها وحكم من لم يرم

يروى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما هم بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام جاءه الشيطان موسوساً يريد صرفه عن طاعة الله في رؤيا يعتقد إبراهيم عليه السلام أنها إشارة له من لدن الله سبحانه ، مثلها مثل الوحي سواء بسواء ، وأحس سيدنا إبراهيم بالشيطان يحاول أن ينفذ إلى ظهره وطاعته وعصمته وتفانيه في الله سبحانه وتعالى ، فرجمه بسبع حصيات ، فانصرف عنه الشيطان إلى الابن يوسوس بعدم الطاعة ، إنها رؤيا ، مجرد رؤيا أيذبحه أبوه من أجل رؤيا ؟ . . . وأحس الابن بالشيطان ومحاولته الخبيثة فرجمه بسبع حصيات ، فانصرف عنه الشيطان إلى الأم موسوساً أدركى ابنك ، إن أباه يريد أن يذبحه استنقذه من قبل فوات الأوان . ورجمته الأم لثقتها بأن زوجها لا يتصرف إلا تبعاً لما يرضى الله . . .

فحكمة رمى الجمار إنما هي رجم مصدر من أهم مصادر الشر والإثم والمعصية ، رجمه مراراً وتكراراً ، وتنتهى أعمال الحج بهذه الصورة الرائعة ، صورة العزم المصمم على الابتعاد المطلق عن الإثم والمعصية .

وذلك تسجيل مؤكد ، وإعلان مشهور ، وإشهاد سافر على أن الحاج قد عزم عزمًا لا ترعزعه أعاصير الشهوة ومغريات الفتنة ، عزم على أن يصبح خيراً كله لا مجال لترعات الشيطان للتسلل إلى نفسه فقد أصبح بتطهير نفسه وبرجم الشيطان من عباد الله المخلصين ، الذين لا سلطان للشيطان عليهم .

فن تعذر عليه الرجم بسبب الزحام الشديد فله أن يوكل من يرمى عنه أما إذا لم يرم ولم يوكل من يرمى عنه فعليه ذبيحة يذبحها ولا يفسد حجه .

في الأضحية

الأضحية غير واجبة على المسلم ، بل هي على الراجح سنة مؤكدة ، ولا يشترط لأدائها تكليف ولا بلوغ ، ولا سن معينة ، فمن الممكن للصبي أن يضحي عن نفسه من ماله الخاص أما ولى اليتيم والسفيه فلا يضحي عنها ، قال النووي : مذهبنا أنه لا يجوز لولى اليتيم والسفيه أن يضحي عنها من مالهما ، لأنه مأمور بالاحتياط لما هما ، ممنوع من التبرع به ، والأضحية تبرع .

ومن المعروف أن الأضحية تكفى عن الرجل وعن أهل بيته ، قال عطاء بن يسار ، سألت

أبا أيوب ، كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ ؟ فقال : « كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى » رواه مالك وابن ماجة والترمذى وصححه ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « أمر رسول الله ﷺ بكبش أقرن يطاءً فى سواد ، ويبرك فى سواد ، وينظر فى سواد ، فأتى به ليضحي به ، فقال : يا عائشة هلمى المدينة ؟ ثم قال اشحذىها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه . ثم قال : باسم الله . اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ثم ضحى به رواه أحمد ومسلم وأبو داود . والمقصود أن للمسلم أو المسلمة ثواب الأضحية فى أى سن أخرجها . ولكنها تسن تأكيداً فى حق الرجل عن نفسه وعن أهله إن كان له أهل .. والله أعلم .

ومن أسرار تشريع سنة الأضحية التوسعة على العيال وعلى الأسرة فى أيام العيد ، وكذلك التوسعة على الفقراء ، وذلك أنه يُسن أن ينال الفقراء ثلثها يوزع عليهم ، حتى يشعروا هم أيضاً بالتوسعة فى أيام العيد ، وإذا كان الله سبحانه قد فرض صدقة الفطر توزع فى مناسبة عيد الفطر توسعة على الفقراء فإن رسوله ﷺ قد سن الأضحية فى عيد النحر للهدف نفسه .

ومما يجب أن يلاحظ أن من أسرار تشريع سنة الأضحية أنها فداء من الآفات والكوارث والمصائب فى أثناء العام كما كان الكبش الذى ضحى به سيدنا إبراهيم فداء لسيدنا إسماعيل من كارثة عظيمة هى كارثة ذبحه ، فالأضحية فداء من كثير من الكوارث ، وهى توسعة على الأهل وعلى الفقراء .

فى الهدى

إن وقت ذبح الهدى إنما هو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ، يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه أحمد : « وكل أيام التشريق ذبح ، ولا يصح تأخيرها عن أيام التشريق » . أما فيما يتعلق بالانتفاع بالذبوح فذلك واجب الدول الإسلامية ، وقد أصبح من السهل جداً فى العصر الحاضر الاحتفاظ بالذبوح وتوزيعه على الفقراء بحسب الحاجة والظروف . ويخطئ من يظن أن الذبح إنما هو من أجل الفقراء ، فليس ذلك هو العلة الوحيدة للذبح ، بل ربما لم يكن علة أصلاً ، ذلك أنه يمكن من الوجهة النظرية البحتة فى عرف الإمكان المحض أن يمر الحج بأكمله دون أن يحدث فيه ذبح . فمن صور الحج الأفراد ، وقد فضل الإمام الشافعى رضى الله عنه هذه الصورة من صور الحج على غيرها . وهذه الصورة لا تقتضى ذبحاً ، فلو أفرد الحاج

جميعاً لما كانت هناك ذبيحة واجبة ، على أننا مع هذا نضم صوتنا إلى آلاف الأصوات التي ترتفع سنوياً مطالبة الأمم الإسلامية أن تسلك كل سبيل للاحتفاظ بهذه الذبائح حتى يستفاد بها الفقراء .

الفرق بين الفدية والهدى في الحج

هناك فرق بين الفدية والهدى في الحج ، فالفدية تكون في حالة مخالفة لشعائر الإحرام بفعل محظور من محظوراته . وإليها يشير قوله تعالى :

(وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) .

وقوله ﷺ لمن كان محرماً معه فأذاه القمل في رأسه فأمره بأن يحلق رأسه ثم قال له : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين مُدَّيْن لكل إنسان ، أو أنسك بشاة . أى ذلك فعلت أجزأ عنك . وموضع الفدية على ما رأى الإمام مالك أنها تفعل في أى مكان بمكة أو بغيرها ، وإن شاء ببلده ، وسواء في ذلك الذبيح أو الإطعام أو الصيام .

وعلى مذهب الإمام مالك ، تجوز الفدية بالبلد ، ولاداعي للإنابة في إرسالها إلى مكة . . وعلى كل فإنه يجوز أن ينبىء المرء شخصاً في الفدية عنه بالحرم بالذبيح أو الإطعام ، أما الهدى فهو ما يقدمه الحاج من الحيوان باسم الله إلى الحرم يذبح فيه ويطعم منه المسكين الفقير ، ويكون في حالات خاصة ، منها :

١ - حدوث مانع يمنع من إتمام الحج والعمرة كمرض أو عدو . لقوله تعالى : (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) . ولا يكون إلا حيواناً يذبح . . وإذا عجز الإنسان عنه ، فليس له أن يستبدل به غيره ولأن مقتضيه إذا تيسر له .

٢ - التمتع بالتحلل من إحرام العمرة لاستئناف إحرام آخر للحج عند الخروج إلى عرفة ، وهو ما يعبر عنه قوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعَمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) . فإذا لم يجد الحاج هدياً كان عليه ما عير الله تعالى عنه بقوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ) .

وهذا النوع من الهدى يميز الإمام مالك نحوه بغير مكة كالفدية .

٣ - الهدى الواقع جزاء للصيد في الحرم ، ولا يجوز فعله بغير الحرم لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرْم ، ومن قتل منكم متعمداً فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مسكين ، أو عدل ذلك صياماً .
ومن الممكن لمن رجع من الحج ولم يرد الصيام أن ينيب غيره عنه فيه .

في الذبح بمكة ومنى

الذبح بمكة جائز ، والذبح بمنى جائز وفي هذه الأيام الذبح بمكة له فوائد له نفعه : إذ إن الذبيحة بمكة تجزى من الفقراء من يتقاسمون ، ولكن مما يجب التنبيه إليه هو أن يتحرى المعتمر أو الحاج أن تكون الذبيحة صالحة حقاً للأكل ، وذلك لتجد من يقبل عليها ، ومن الأفضل أن يقف عليها حتى تسليخ ويوزعها بصورة حسنة نافعة ، فإن ذلك له ثمرته المرجوة من هذا النسك .

في الذبح في عرفات

إن الذبح لا يجوز إلا في الحرم ، ولو ذبح في عرفات فإنه لا يجزئ الذبح وذلك أن عرفات ليست من الحرم ، وإذا كان الذبح في عرفات لا يجزئ فإنه من باب أولى لا يجزئ الذبح بعد العودة .

ونحب أن نقول للعالم إن الإحرام أنواع هي :

إحرام الأفراد بالحج ، وإحرام القران ، وإحرام التمتع ، وهو الإحرام بالعمرة أولاً في أشهر الحج ، ثم الإحرام بالحج ، قبل يوم عرفة أو حتى في صباح عرفة .

والأفراد بالحج هو أن يحرم بالحج وحده قائلاً : « اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني » ويستمر لباساً ملابس الإحرام إلى أن يتحلل بعد أداء الشعائر وهذا النوع من الحج لا ذبيحة فيه ، فليس على المفرد بالحج ذبيحة فإذا مات محل بعد الانتهاء من المشاعر يمكنه أن يذهب إلى المكان المسمى بالتنعيم قرب مكة ، وينوي العمرة ، ويتم له بذلك حج وعمرة دون أن يذبح ذبيحة . أما إذا حج قراناً أو حج تمتعاً فلا بد من الذبيحة ، ولا يجوز أن تكون الذبيحة إلا في الحرم ، فإذا لم يستطع فعله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .

هل لغياب الزوجة تأثير في طلب الأضحية

الأضحية نس ناكيداً على الرجل لنفسه ولأهل بيته ، وغياب الزوجة لا تأثير له في طلب الأضحية من الزوج ، لأنها مطلوبة منه لنفسه أولاً ولأهل بيته تبعاً له ، ولا يعتبر غياب الزوجة

مبرراً شرعياً للامتناع عن ذبح الأضحية ، لأن غيابها أو حضورها فيما يتصل بذبح الأضحية سواء .

وقد ورد في فضل الأضحية وثوابها من الأحاديث ما يدفع المسلم إلى المبادرة إليها ، والبعد عن التهرب منها ، أو التماس الوسائل لعدم أدائها ، ومن ذلك قوله ﷺ : « ماعمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، وأنها لتأتى يوم القيامة بقرونها ، وأشعارها وأظلافها ، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً » .
رواه ابن ماجه والترمذى ، وقال : حسن غريب هذا ويجوز لمن له مال خاص من أهل البيت أن يضحي عن نفسه وله الثواب على ذلك .

في كيفية توزيع الذبائح

استحب كثير من العلماء أن تقسم ذبيحة الأضحية ثلاثة أقسام وتوزع ثلثاً للأقارب وثلثاً للفقراء ، وثلثاً يحتجزه المضحي لنفسه وأهله ، وإن كان بعض الفقراء لا يستطيع طهي ما يعطاه من لحم الأضحية ، فالأفضل أن يأخذ نصيبه منها مطهيّاً .
أما عن أى أنواع الدواب أفضل للذبح ، فقد أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام . . والأفضل من ذلك الكباش أو الضأن ، فإن لم يتيسر ذلك فن المزر ، ولا بد أن تكون خالية من العيوب الشديدة كالعرج البين ، والمرض الشديد ، ونحو ذلك . وينبغي أن يكون عمر الأضحية أكثر من سنة .

هل الأضحية واجبة في الحج

الأضحية واجبة عند الإمام أبي حنيفة وسنة مؤكدة عند غيره ، قال تعالى (إنا أعطيناك الكوثر ، فصل لربك وانحر ، إن شئت لك هو الأبر) وقال عليه الصلاة والسلام : « من وجد سعة ولم يضح فلا يقرن مصلانا » وسأل الصحابة رسول الله ﷺ عن الأضحية فقال : « هي سنة أبيكم إبراهيم » .

غير أن الحاج لا يجب عليه أن يضحي ، وليس مكلفاً بها ، لأنه مشغول بأداء الحج ، وقد يشق عليه التضحية قال تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .

وما ذبحه الحاج في منى ليس أضحية وإنما هو هدي ، إما واجب أو مسنون لأداء نسك الحج والعمرة ، ولا يقال عنه إنه يكفي لأن الأضحية ليست واجبة على الحاج لانشغاله بأعمال الحج .

في حكمة الأضحية

أما لماذا شرعت الأضحية فإنه موضوع من أهم ما ينبغي أن يتدبره المسلمون ، إن مما شرعت الأضحية من أجله أمرين :

الأول منها : أنها شرعت من أجل الفداء ، أي أنها فداء من كثير من الأذى والسوء يصيب الإنسان أو الأسرة في أثناء العام وهي فداء بنسبة ما يخرج منها للصدقة لصلة الأرحام ، وهي ترتبط في ذلك بقاعدة الصدقة العامة ، إذ إن الصدقة فداء أيضاً ورسول الله ﷺ يقول : « داووا مرضاكم بالصدقات » ويقول « الصدقة تسد سبعين باباً من أبواب الشر » فكل صدقة فداء ، ومع ذلك فإن الأضحية لها أيضاً وضعها الخاص ، وذلك أنها ترتبط في الذهن بذكرى معروفة : هي ذكرى الفداء لسيدنا إسماعيل ، يقول الله تعالى :

(وفديناه بذبح عظيم) .

وهي إذن فداء من حدث هائل هو الموت ذبحاً ، وهي من باب أولى فداء لما دونه ، إنها فداء .

والأمر الآخر أنها مرتبطة بالعيد ، أي أنها تكون إحدى الحلقات في مظاهر الابتهاج بالعيد ، والابتهاج في العيد إنما هو ابتهاج بطائفة من الأمة الإسلامية يسر الله لهم سبل الحج ، وكتب لهم قبوله ، فظفروا بالحج المبرور والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، والحج المبرور يطهر الإنسان من ذنوبه ، فيصبح الإنسان بحجه كيوم ولدته أمه . براءة وطهراً . فنحن في الصيام إنما نحفل بالبراءة والطهر ، ونحفل بالبذل والتضحية والفداء وفي ذاكرتنا صور هؤلاء الذين استجابوا لله استجابة تامة في الحج على مدار السنين ، وهؤلاء الأول : إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل الذين قلموا لله راضين أعز ما لديهم ، وهي أنفسهم أو نفس عزيز لديهم ، تأمل مدى ما وصلت استجابتهم لله في هذه الصورة التي قصها القرآن الكريم (يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) .

والأضحية فداء . وهي ابتهاج بمن كتب الله لهم حجاً مبروراً فأسلموا وجههم لله ، واستجابوا إليه . مسلمين كيأنهم كله له سبحانه وتعالى .

في حكم الأضحية

إن أحب حكم للأضحية إلى نفسي إنما هو قول الإمام مالك رضي الله عنه : « الضحية سنة . وليست واجبة ولا أحب لأحد ممن قوى على ثمنها أن يتركها » .

وقت الذبح :

كان رسول الله ﷺ يذبح بعد فراغه من صلاة العيد ، وقد أخرج البخاري ومالك رضي الله عنهم بسندهم عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته ، قبل أن يذبح رسول الله ﷺ . يوم الأضحي ، فزعم أن رسول الله ﷺ أمره ، أن يعود بضحية أخرى ، قال أبو بردة لأجد إلا جذعاً (ما استكمل سنة ولم يدخل في الثانية) قال : وإن لم تجد إلا جذعاً فاذبح وقد روى ابن ماجه بسنده عن عباد تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحي ، وأنه ذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فأمره أن يعود بضحية أخرى .

صفة الأضحية :

ويشترط في الأضحية :

- ١ - أن لا تكون عرجاء واضحة العرج .
- ٢ - أن لا تكون عوراء بين عورها .
- ٣ - أن لا تكون مريضة ظاهر مرضها .
- ٤ - أن لا تكون هزيلة لاشحم فيها .

ونكفي أضحية واحدة عن الأسرة مهما كثر عدد أفرادها ، وقد كان رسول الله ﷺ يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أسرته .

حكم من يرتدى ثياب الحج وهو غير حاج

من يرتدى ثياب الحج وهو غير حاج لاشيء عليه ، لأن الواجب على المسلم ستر عورته ما بين سرته وركبته ، وما زاد على ذلك فهو من تمام الزينة التي أباح الله أن يتحلل المسلمون بها ، بل أمر بها عند الذهاب إلى المسجد ، قال تعالى : (يا بني آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد) وقال

تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) ، غير أن الأولى بمن لديه ما يستر به جسده غير ثياب الإحرام أن يدع ثياب الإحرام ويتحلّى بغيرها ، كى لا يقع الناس في الظن أنه محرم بحج أو عمرة ، أو أنه بقى عليه بعض نسك الحج التي لا ينبغي للمحرم أن يتحلل من إحرامه إلا بأدائها كرمى جمرة العقبة الأولى يوم النحر وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير .

في عدم استطاعة الفقراء الحج

الحج في اللغة العربية هو السعى والقصد إلى مُعَظَم ، وفي الشرع هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف حول الكعبة ، والسعى والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابة لأمر الله ، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ، وهو فرض عين مرة واحدة في العمر على المستطيع ، لقوله تعالى : (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وروى أحمد وأبوداود والنسائي عن ابن عباس رضی الله عنهما قال :

خطبنا رسول الله ﷺ فقال : « يأيها الناس كُتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يارسول الله ؟ فقال : لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم نعملوا بها ، ولم نستطيعوا ، الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع ، ومن ذلك نعلم أن الحج فرض على القادر المستطيع أما غير القادر فليس الحج فرضاً عليه ، وقد خفف الله عنه فلم يكلفه بمالا يقدر عليه . ولا يصح الحج لأى مكان إلا للكعبة ، البيت الحرام ، الذى أمر الله خليله إبراهيم برفع قواعده ، والأذان في الناس بالحج إليه ، قال تعالى : (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) .

على أن غير القادر على الحج لم يحرمه الله بل جعل له حجاً في صلاته دون سعى ومشقة ، فهو في صلاته يتجه إلى البيت الحرام وتطوف روحه حوله ، فيخرج من صلاته وقد غفر له ، كما يعود الحاج مغفوراً له .

من أين تؤخذ جمار الرجم وأين تذهب بعد رجمها ؟

رمى الحجارة من مناسك الحج ، ويكون يوم النحر والأيام التي تليه ، والحكمة فيه كما ذكرها الإمام الغزالي في الإحياء بقوله :

وأما رمى الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للأمر إظهاراً للرق والعبودية وانتهاءً لمجرد الامتثال ، من غير حظ للنفس والعقل في ذلك ، ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام ، حيث عرض له إبليس لعنه الله في ذلك الموضع ، ليدخل على حجه شبهة أويفتنه بمعضية ، فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طرداً له وقطعاً لأمله .

والحجارة التي يرمى بها الحجاج يأتون بها من المزدلفة ، وبعد أن ترمى وينتهي موسم الحج تُرفع من أماكنها حتى يخلو المكان للرمي الجديد ، وهكذا ، والمزدلفة بها من هذه الأحجار الصغيرة مالا يحصى إلا الله تعالى ، وقد هبأها الله في سابق علمه لذلك ولاغربة في الموضوع .

أماكن الحفلات للحجاج

ليس في الإسلام تخصيص أماكن معينة في الحفلات وغيرها ، وإنما هذا يرجع إلى العرف والعادة . وتخصيص بعض الناس أماكن للحجاج في الحفلات عند الزفاف أو العقيقة إنما هو عرف حسن وعادة حميدة ، وفيه تكريم للطائعين الذين أتم الله عليهم نعمة الدين ، وإن كان هذا العمل من نية حسنة تعظيماً للصالحين من عباد الله فصاحبه مثاب عليه من الله سبحانه ، ومن الآداب الإسلامية إئزال الناس منازلهم .

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكرم ابن عباس ويقدمه على الأشياخ من قريش مع حداثة سنه ، وذلك لعلمه وفهمه لكتاب الله . ومرجع التقدير هو الدين ، ومادام الأمر كذلك فهو سنة حسنة ، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم .

هل الأفضل الحج قبل الزواج أو بعده ؟

إن الحج ركن من أركان الإسلام وهو واجب على كل مسلم عاقل بالغ إذا توافرت شروطه ، وشروطه تتوافر في كلمة واحدة هي الاستطاعة . الاستطاعة من حيث أمن الطريق ، والاستطاعة من حيث توافر التكاليف ، والاستطاعة من حيث طريق المواصلات ، وقد فسر بعض أسلافنا رضوان الله عليهم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة .

وهذا التفسير يصدق عندما يكون الأمن أرجح من الخطر ، وعندما يكون الإنسان في صحة تسمح له بالسفر .

فإذا توافرت الاستطاعة فإن الحج واجب على الفور ، سواء أكان الإنسان متزوجاً أم غير متزوج ، وذلك أن الزواج ليس شرطاً في الحج . ويجب على الإنسان الذي توافرت له الاستطاعة أن يعجل بالحج ، فإنه لا يدري متى يحين أجله ، إذ إنه إذا مات وقد توافرت له الاستطاعة ولم يحج فإنه يكون آثماً .

ولقد قال الإمام الكبير طاووس : « إذا علمت شخصاً توافرت له الاستطاعة ولم يحج ومات ودعيت للصلاة عليه صلاة الجنازة فإني لا أفعل » .

والحج رحلة للتطهير ، وإذا ما حج الإنسان فإنه يخرج من ذنبه وبصبح كيوم ولدته أمه يقول رسول الله ﷺ : « من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . ويقول ﷺ : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » .

في سن تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر

السبب في ذلك أن يوم الأضحى يوم يضحي فيه المسلم بالذبائح ، والذبح إنما يكون بعد الصلاة لاقبلها ، فلو تأخرت الصلاة لتوهم بعض الناس انتهاءها فبادروا بالذبح قبل الصلاة ففسد الأضحية ولم تؤد عن صاحبها ، وصارت لاتزيد عن كونها لحماً لا يختلف عن اللحم المذبوح في غير أيام العيد ، روى البخاري بسنده عن البراء سمعت رسول الله ﷺ يخطب فقال : « إن أول ما نبأ به في يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر ، فن فعل فقد أصاب ستنا » . وفي رواية للبخاري عن البراء قال :

خطبنا النبي ﷺ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال : « من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة لانسك له » فقال أبو بردة بن نيار : « يا رسول الله ، فإني نسكت شاق قبل الصلاة ، وعرفت أن اليوم يوم أكل » . قال : « يا أيها الرجل ، شاة تذبح في بيتك فذبحت شاق وتغذيت قبل أن آتي الصلاة ، قال شاتك شاة لحم » . أما تأخير صلاة عيد الفطر فذلك ليأكل قبل أن يخرج فيخالف عادة الصيام بالأكل قبل طلوع الفجر ، عن أنس بن مالك فيما رواه البخاري قال : كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ولم يكن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر كثيراً ، بل كان يسيراً ، يشعر بالاستجابة لأوامر الله تعالى والشكر له ، ولو كان الأكل للقضاء على الجوع أو لمتابعة حالة الجسد إلى الطعام لما اقتصر على التمرات ولو وصل بالطعام إلى حد الشبع .

ومما ينبغي التنبيه إليه أن صلاة العيد لاتصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها وإنما بعد طلوعها بوقت تخل فيه النافلة . أى بعد أن ترتفع عن مظلها قدر ذراع ، والفرق بين وقت صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر ليس بكثير .

فى لقب حاج

لقد حج أصحاب النبى ﷺ ولم يكن أحد منهم ينادى من حج بيت الله باسم حاج . وإنما كان ينادى بعضهم بعضاً بأسمائهم التى عرفوا بها . وحج بيت الله المحرم الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهذا الركن مثله كمثل غيره من بقية أركان الإسلام ، فقول الناس يا حاج لمن حج بين الله إنما هو تكريم له ولكن لا ينبغي له أن يطلب من أحد تكريمه به ، لأن من عبد الله تبارك وتعالى مخلصاً لا يطلب جزاءه إلا من ربه عز وجل . والرجل الذى يحج من أجل أن يقول الناس له يا حاج إنما هو لم يخلص إخلاصاً كاملاً لله سبحانه . وقول الناس يا حاج إنما هو مجرد عادة من عادات التكريم وليست موجبة فيجوز أن ينادى من حج بيت الله الحرام باسمه مجرداً عن كلمة حاج . .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْخُرَافَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

في الجهاد فرض عين

إن الجهاد الآن فرض عين على كل الأمم الإسلامية دون استثناء ، ولكن ليس معنى ذلك أنه على كل مسلم أن يحمل سلاحه ويترك عمله أيًا كان للذهاب إلى ميدان القتال . وإنما على كل دولة وعلى كل فرد أن يجعل حياته موجهة نحو النصر : العامل بعمله ، والصانع بصناعته ، والجندى بسلاحه ، ويجب أن توجه جميع الدول الإسلامية أعمالها واقتصادياتها توجيهاً يمكنها من رد العدوان متعاونة متساندة . إن على الدول الإسلامية أن تضع نصب عينيها هدف النصر على العدو المحتل فإذا لم يعمل الأفراد ولم تعمل الدول على الوصول إلى هذا الهدف أو إذا ماتت أسلحته فإنها تكون آتمة والله سبحانه وتعالى يقول :

(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) .

في المقصود بالجهاد في سبيل الله

المقصود بالجهاد في سبيل الله هو قتال أعداء الدين الذين يقاثلون المسلمين أو يمنعونهم من تبليغ رسالتهم ، رسالة العدل والحق والخير .

ويشترط لتحقيق هذا الجهاد واعتباره في سبيل الله صدق النية والإخلاص . فالجهد مع اليهود مثلاً ومع من يساندونهم ويساعدونهم بشنى الوسائل الحربية والسياسية والإعلامية والاقتصادية هي جهاد في سبيل الله . وهي في نفس الوقت فرض على كل مسلم ومسلمة في كل دولة إسلامية بقدر ما تؤهل الظروف وتيسر الإمكانيات . والتهاون في الاشتراك في هذه الحرب سبب من أسباب الذل وطريق من طرق الهوان للمسلمين لقوله ﷺ : « مامن امرئ بخذل امرء مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمة إلا أخذله الله تعالى في موطن يعيب فيه نصرته ، ومامن أحد ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه ، وينتهك فيه من حرمة إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته » .

وإن ظروف الحرب الحالية وملابساتها هي ظروف وملابسات الحرب الأولى الإسلامية وذلك أن الله سبحانه يذكر الظروف والملابسات للحرب الأولى في الإسلام فيقول .

(أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ) .

إن ظروف الحرب الإسلامية الأولى كما تذكر الآية الكريمة هي أن المسلمين :

١ - قُوتِلُوا .

٢ - ظَلِمُوا .

٣ - أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ .

وهذه الآية الكريمة كأنها نزلت اليوم تذكر ظروف الحرب الحالية ، فلقد قُوتِلْنَا وظَلَمْنَا وأُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا بِغَيْرِ حَقٍّ .

إن الحرب الحالية جهاد في سبيل الله ، وكل من حمل السلاح فيها فهو مجاهد في سبيل الله ، والمجاهد في سبيل الله له الجنة - سواء انتصر وعاد سالمًا أو استشهد والجنة تحت ظلال السيوف .

في الأسرار الحربية

كان رسول الله ﷺ يأمر بالاستعداد للجهاد ولا يعرف أحدًا بالمكان الذي يقصده ولا بالهدف الذي يهدف إليه ، وكان ﷺ يخفى ذلك حتى عن أقرب المقربين إليه . وكان ﷺ يفعل ذلك حتى لا يعلم أعداؤه بتدبيره ، وحتى يكون عامل المفاجأة سببًا من أسباب النصر ، وكانت السيدة عائشة رضوان الله عليها كغيرها من الرجال والنساء لاتعلم عن الغزوة شيئًا إلا في اللحظات الأخيرة من الوصول إلى الهدف .

ولكن بعد أن تقع الغزوة وتحقق فإن أمرها يذيع فلا تصبح سرًا ويعلمها القاصي والداني ، ولقد عُرِفَت كل الغزوات للكبير والصغير ، والمرجح الذي يشبه اليقين هو أنه لم توجد غزوة لاتعلم السيدة عائشة رضوان الله عليها مكانها واسمها .

والله أعلم

في الحديث الشريف رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر

لما هو الجهاد الأكبر وما هو الجهاد الأصغر

قال تعالى : (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَٰ الْحَسَنِينَ) سورة العنكبوت ، الآية الأخيرة منها .

الجهاد الأصغر جهاد الأعداء وكان أصغر لأن الذي يباشره لا يتحمل فيه من عنائه أى شيء أكبر من قتل عدوه أو أسره أو قهره حتى يقهر .
 وكان الجهاد الأكبر الذى هو جهاد النفس أكبر من جهاد العدو ، لأن مطالب النفس كثيرة ، وهى دائماً تواقع إلى الملذات والحظوظ الدنيوية ، وكبح جماحها فى كل ما تنتهى شيء يطول شرحه لتعدد ما يعرض لنا من مشتهيات الحياة .
 فالجهاد معها لا ينقطع حتى تفيض الروح إلى بارئها ، وتنهى النفس بنهايتها ، أما الجهاد الأصغر بالنسبة إلى الجهاد الأكبر فهو مدة يسيرة فى عمر الزمن الذى يمتد بامتداد الحياة ، ولهذا كانت رتبة الصديقين عند الله أعلى من مرتبة الشهداء .
 والله أعلم .

فى الشهادة

الشهادة فى الإسلام فضلها عظيم وعاقبتها حميدة : إنها سبيل الحياة الدائمة ، والنعم الذى لا ينفد يقول الله تعالى : (ولا تحسبن الذين قُتلوا فى سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون ، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) وقال : (ولا تقولوا لمن يُقتل فى سبيل الله أموات ، بل أحياء ولكن لا تشعرون) ولهذا الفضل كان لا بد من توفر شروط لتحصيلها ، وتحقيق أمور للحصول إلى خيراتها ونتائجها الشريفة المجيدة .
 وأول هذه الشروط ، أن يقصد المجاهد بموقفه فى ميدان القتال وجه الله دون سواه فقد سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاقل حمية ، ويقاقل ليرى مكانه ، فن فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله .
 أما ثانى هذه الشروط : فهو أن يُقْتَلَ مُقْبِلاً على الأعداء غير مدبر ولا فار ، قال تعالى : (بأيتها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير) وهناك شروط أخرى مثل بذل الجهد فى القتال وترك الغلول : أى السرقة من مال الغنيمة ونحو ذلك .
 وقد أخبر الرسول ﷺ عن حال الشهداء وصورهم تصويراً رائعاً جميلاً فقال لمن سأله عنهم : أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوى إلى تلك القناديل ، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشبهون شيئاً ؟ فقالوا : أى شيء

نشهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟ ففعل . ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسامنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا .

أما قتل المسلم أخاه بسبب المادة فلا يجوز ، إنه قتل نفس بغير حق ، وجزاء القاتل على ذلك جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً .

أما المقتول فإن كان مستعداً لقتل صاحبه فهو كالقاتل في الإثم ، لقوله ﷺ « إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار » قالوا يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : « لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه » .

وإذا كان غير حريص على قتل صاحبه أو كان مدافعاً عن ماله أو عن نفسه أو عن أهله فهو شهيد لقوله ﷺ : « من قتل دون نفسه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد » . والله أعلم . .

في صفة الشهيد

إن صفة الشهيد تتاح لأصناف عدة ، وذلك أن الفريق مثلاً شهيد والمسموم شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد .

بيد أن كل هؤلاء وإن كانوا شهداء فإن أجرهم لا يماثل أجر شهيد المعركة ولو قدر للقريب من خط النار أن يموت بقذائف العدو ولم يكن من الجنود الذين يقفون على خط النار للدفاع عن الوطن ولردع العدو فإن له أجر شهادة الموت قتيلًا .

أما الذي يموت دفاعاً عن دينه ووطنه ، بأيدي أعدائه الحريين ، فإن له أجر شهيد المعركة وهو من الذين قال الله فيهم : (ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً . بل أحياء عند ربهم يرزقون) .

أما غيره فإنه إن قُتل بسلاح عدوه فليس له أجر شهادة المجاهد ، لأنه لم يتدرب لذلك ولم يكن يقصد - قبل أن يقتل - أن ينال من عدو الله بقتل ، ومع ذلك فإنه إن كان يقوم بعمل يتصل بالجيش وهذا العمل لا يمكن التخلص عنه . وفيه نفع للمجاهدين فيرجى حينئذ أن يكون له بموته أجر شهيد المعركة .

صورة الحرب في العصر الراهن وتأثيرها على صفة الشهيد

تغيرت صورة الحرب في هذه الأيام ، عنها في أيام الرسول ﷺ وصحبه الكرام ، رضوان الله عليهم :

لقد كانت الحرب فيما مضى تستلزم تصادم المتحاربين وجهاً لوجه ، وتصارعهم بالسلاح . ولذلك كان الشهيد عبارة عن جندي قُتل في ميدان القتال أو في الطريق إلى ميدان القتال . أما الآن فقد تحولت الحروب إلى حروب شاملة ، تشمل بنيرانها وآثارها المدمرة الجندي وغير الجندي ، فاتسع بذلك مجال الشهادة وتنوعت أصناف الشهداء .

ومن هنا فإن كل من يصيبه سلاح الأعداء مباشرة أو بالواسطة كهدم البيت عليه ونحو ذلك شهيد في نظر الإسلام .

والسبب في ذلك أن المسلم الذي يكون في دولة محاربة ، يعتبر محارباً ، يبذل جهده في تسيير دفة الدول من الحرب ويتحمل ماتستلزمه الحرب من أعباء ، ومنها التعرض لسلاح الأعداء . والحصول على ثواب الشهادة يكون أيضاً بأن يتلقى الإنسان الموت في الغارات أو في حالة هجوم الأعداء ، وهو رابط الجأش ثابت النفس . مطمئن الإيمان ، فالملح والجزع والسخط ومقابلة الموت بنفس هالعة وإيمان مزعزع فإنه ينأى بصاحبه عن درجة الشهيد ويجعله من غير الصابرين والمحتسبين في القتال .

يقول رسول الله ﷺ فيما رواه مالك والبخاري والترمذي عن أبي هريرة « ماتعدون الشهداء فيكم ؟ قالوا : يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، قال : إن شهداء أمتي إذن لقليل قالوا : ممن يا رسول الله ؟ قال : من قُتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن مات من البطن فهو شهيد » .

في من قُتل في المقاومة الشعبية

من قُتل في أثناء عمله في المقاومة الشعبية فهو من شهداء الحرب ، لأنه يدافع عن الوطن ويحارب أعداء الله وأعداء العرب والمسلمين .

ومن المعروف أن ألوان الحرب وأنواعها قد تغيرت في هذه الأيام ، وأن المقاومة الشعبية هي لون من ألوان الحرب وقسم من أقسامها ، والجهاد بواسطتها جهاد مستكمل لكل ألوان الجهاد .

وسواء في ذلك أكان القتل نتيجة إصابة مباشرة من قذيفة أو نتيجة سقوط بناء أو حادث مفاجئ في أثناء المقاومة فكل ذلك شهادة في سبيل الله .

وقد مثل الرسول ﷺ عن الرجل يقاتل حمية ، ويقاثل رياء ، ويقاثل ليرى مكانه ، فمن في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، وإذا كان من جهز الغازي له مثل أجر المجاهد لقوله ﷺ .

« من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا » فإن من يشترك في المقاومة الشعبية له ثواب المجاهد . بل والمرابط الذي يحرس الثغور ويدافع عن المصالح الحيوية للمسلمين .

وقد قال الرسول ﷺ : « رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » « ورباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وأن من مات مرابطاً جرى عليه عمله الذي كان يعمل . وأجرى عليه رزقه ، وأمن من الفتان .

أى أن من قُتل في المقاومة الشعبية وهو مخلص في حراسته جاد في عمله يستمر له أجر العمل الصالح ، ومنه الرباط الذي بينت الأحاديث ثوابه الجسم إلى يوم القيامة ، فضلاً من الله ونعمة . والكل يعلم أن الجهاد أو الرباط لو لم يكن ديناً لكان وطنياً وخلقاً كريماً وغيرة فطرية ، فالحيوان يدافع عن نفسه إذا هوجم . . وكل كائن حي يقاوم ما استطاع كل اعتداء أو هجوم عليه وكرامة الإنسان في ذاتها تحتم عليه أن يعيش عزيزاً أو يموت كريماً .

وقد تفضل الله تعالى على الإنسان إن أثابه على هذا العمل الذي تدعو إليه مصلحة (ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) .

لمصلحة الإنسان في ذاته ومصلحة أسرته ومصلحة وطنه (ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوى عزيز) .

هل كان للمرأة دور في الجهاد أيام رسول الله ﷺ

نعم : إنها كانت تجاهد حسبما تستطيع ، لقد كانت تعمل الأعمال التي تناسبها فعن أم عطية الأنصارية رضى الله عنها قالت : غزوت مع رسول الله ﷺ غزوات ، أخلفهم في رحالهم ، وأصنع لهم الطعام ، وأداوى الجرحى ، وأقوم على المرضى . وتقول بنت معوذ رضى الله عنها : كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ، نسقى القوم ، ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة . ولكن ألم يشاركن في الحرب بمعنى الكلمة ؟

لقد شاركن في الحرب بمعنى الكلمة ، فعن أم سعد بنت سعد بن الربيع رضى الله عنها قالت : دخلت على أم عمارة رضى الله عنها فقلت لها ياخاله أخبريني خبرك . فقالت : خرجت يوم أحد أول النهار أنظر مايصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء فأنهيت إلى رسول الله ﷺ وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين ، فلما انكشف المسلمون انخرت إلى رسول الله ﷺ فقامت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف ، وأرمى عن القوس حتى خلصت الجراح إلى ، قالت : فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور فقلت لها : من أصابك بهذا ؟

قالت ابن فتنه أقامه الله ، لما ولى الناس عن رسول الله ﷺ أقبل يقول « دلوني على محمد ﷺ لانجوت إن نجى ، فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير رضى الله عنه ، وأناس ممن ثبت مع رسول الله ﷺ ، فضربنى هذه الضربة ولقد ضررتنى على ذلك ضربات لكن عدو الله كانت عليه درعان » .

وقال الرسول ﷺ عنها : « ماالتفت يميناً ولاشمالاً إلا وأراها تقاتل دونى » .

هل الدفاع عن المسجد الأقصى وتطهيره من العلوان ، وحفظه خاص بقوم دون قوم أو فرض على كل مؤمن بالله وقرآنه ورسوله ؟

قال تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) .
فنشر كلمة التوحيد عامة والدفاع عن الإسلام كذلك ، وإجلاء الكافرين عن كل بقعة احتلوا من أرض المسلمين عامة ، وإجلاء اليهود عن المسجد الأقصى وعن كل ما احتلوه من بلاد المسلمين واجب مقدس وفريضة مفروضة على كل مسلم .

وعلى كل مسلم أن يستعد لأداء هذا الواجب ، والآن ينتظر دفاع غيره ممن لا يدينون بدينه عنه ، لأن الكفر ملة واحدة ولن تمتد دولة مالا تدين بدين الإسلام يدها للمسلمين مدافعة معهم عن أوطانهم إلا إذا كان لها في ذلك العمل مصلحة تعود عليها .

لهذا نرى أن الدفاع عن المسجد الأقصى واجب المسلمين وحدهم ، ليستردوا أرضهم ويظهروا المسجد الأقصى وغيره من رجس عدوهم .

والله أعلم ..

جزاء القاعدين عن الجهاد والمثبطين وكيف يعرفهم الناس ليتقوا شرهم

لقد تحدث الله سبحانه وتعالى وتحدث رسول الله ﷺ عن القاعدين عن الجهاد والمثبطين ، وفضح القرآن وفضحت السنة نواياهم وكشفا عن سرائرهم بحيث أصبح أمرهم واضحا . يقول الله تعالى لرسوله عن القاعدين عن الجهاد : (لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصداً لاتبعوك) أى لو كانت هناك غنيمة سهلة ورحلة ميسرة لساووا معك ، ثم يتابع القرآن الحديث عن هؤلاء فيقول (ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم) أى أنهم يهلكونها بهذا الحلف الكاذب ، يستأذنون النبي في القعود عن الجهاد فيقول الله لنبيه ﷺ مبيها موقف المؤمنين وغير المؤمنين من الجهاد فيقول : (لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، والله عليم بالمتقين ، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون) .

ولقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن الذين لم يخرجوا للجهاد مستأذنين في القعود . وأعلن أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، وأنهم قلوبهم مرتابة ، وأنهم في ريبهم يترددون . أما الرسول ﷺ فإنه يقول فيما رواه مسلم : « من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة من النفاق » .

ومعنى الحديث الشريف أنه إذا أتيت الفرصة للمسلم في أن يغزو فإنه يجب عليه أن ينتهزها أما إذا لم تتح الفرصة لسبب من الأسباب القاهرة التي تخرج عن إرادته فإنه على الأقل يتمنى أن لو أتيت الفرصة . أما إذا لم تتح الفرصة للغزو ولم يتمنى إتاحة الفرصة فإنه يموت حين يموت على شعبة من النفاق . والحكم بعد كل ذلك أن المتخلف عن القتال مع استطاعته غير مؤمن فهو في النار في الآخرة ، وأما في الدنيا فإنه يستحق بكل بساطة كل ماتفرضه قوانين الدولة من عقوبات . أما كيف يعرفهم فإن ذلك سهل فسياهم وموافقهم وكل أحوالهم تفضحهم وتشير إليهم . والله أعلم ...

هل الحرب القائمة بين العرب والإسرائيليين حرب جهاد أوهى دفاع عن النفس

إن الحرب بين العرب والإسرائيليين هي جهاد ، وهي في الوقت نفسه دفاع عن النفس ، ومن مات فيها فهو شهيد ، ولا نجد في التاريخ جهاداً يشبه تماماً الجهاد الإسلامي الأول أكثر من هذه الحرب القائمة ، وإذا تدبرنا الأسباب الأولى التي أذنت بالجهاد الإسلامي في أول الأمر نجد أن الآيات التي ذكرتها الآيات الشريفة هي نفس الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب يقول الله تعالى : (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) .

وعرب فلسطين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، وشتوا وشردوا ، ومن بقى فيها الآن من العرب ينكل بهم ويعذبون في صورة لا إنسانية ولا رحمة ويهانون بكل أنواع المهانة ، والواجب على جميع الدول الإسلامية الآن أن نهب لنجدتهم وللعمل على أن تعود فلسطين عربية ، وعلى أن تتحرر من هذه الشرذمة الأفقية ، وإذا تخلفت دولة عربية عن هذا الجهاد المقدس فإنها تكون آثمة بمقمتها الله ورسوله .

فالْحَرْبُ الْحَالِيَةُ هي جهاد ، وهي دفاع عن المقدسات ، وهي حرب في سبيل الله وفي سبيل العدالة ، وفي سبيل استرجاع الحق المغتصب ، وهي دفاع عن النفس وعن المال وعن العرض ، وهي محاربة في سبيل الله وفي سبيل الحق ، ومن يتخلف عنها فهو غير مؤمن ، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد فلسطين عربية إسلامية كما كانت ، وأن ينكل بهؤلاء الذين اغتصبوا الحقوق وقتلوا الأبرياء وأسالوا دم الشرفاء ، ومن الله يُستمد العون والنصر .

الشباب والجهاد

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال :

إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالى فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثي أسنانهما ، تخميت أن أكون بين أضلع منهما ، فغمزني أحدهما فقال : يا عمه ، أتعرف أبا جهل ؟ فقلت : نعم ، وما حاجتك إليه ؟

قال : أخبرت أنه يسب رسول الله ﷺ ، والذى نفسى بيده لئن رأيت لا يفارق وجهي وجهه

حتى يموت الأعجل منا ، فتعجبت لذلك ، فغمزني الآخر ، فقال : لي أيضا مثلها . فلم يطل الوقت حتى نظرت إلى أبي جهل وهو يحول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه ؟

فابتدراه بسيفها فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى النبي ﷺ فأخبراه فقال أيكما قتله ؟ قال : كل منها أنا قتله .

قال : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالوا : لا .

قال : فنظر النبي ﷺ في السيفين فقال : كلاهما قتله ، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، والآخر معاذ بن عفراء رضى الله عنها .

الشباب في المعركة

تدافع الشباب في سن الخمس عشرة سنة فأكثر على رسول الله ﷺ يريد كل منهم أن يظفر بالإذن له في المساهمة في شرف العمل في سبيل الله .

لقد جاء إلى رسول الله ﷺ سمرة بن جندب ، وجاء إليه رافع بن خديج ، وهما ابنا خمس عشرة سنة فردهما .

. فقبل له : يا رسول الله إن رافعاً رام ، فأجازه ، فلما أجاز رافعاً قبل له : يا رسول الله إن سمرة يصرع رافعاً ، فأجازه .

ولكنه ﷺ رد : أسامة بن زيد ، عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت أحد بني مالك بن النجار ، ورد البراء بن عازب أحد بني حارثة ، وعمرو بن حزم ، وأسيد بن ظهير . رد جميع هؤلاء لصغر سنهم على الرغم من أنهم كانوا في شوق شديد لخوض المعركة ، معركة الشرف في سبيل الله .

ولقد بلغت فرحتهم حينما أجازهم ﷺ شرف المساهمة في غزوة الخندق . أما من كان أكثر من خمس عشرة سنة ، وكان في حالة تمكنه من الحرب فقد أجازهم رسول الله ﷺ ...

في من ليس عنده مال ولا ثياب ويريد التطوع للجهاد دفاعاً عن ديننا ومقدساته ، ووطننا وحرمانه

إن هذا المواطن الكريم يذكرنا بعمر بن الجموح ، وكان شيخاً كبيراً طاعناً في السن وكان أعرج شديد العرج ، وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله ﷺ المشاهد ، فلما كان يوم أحد أراد الجهاد وقالوا له :

إن الله عز وجل قد عذرك فأنت رسول الله ﷺ فقال إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه ، والخروج معك فيه فوالله لأرجو أن أظاً بعرجتي هذه في الجنة فقال رسول الله ﷺ أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك .

وقال لبنيه : ما عليكم أن تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل يوم أحد . . .
وقول الرسول ﷺ : أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك . إنما هو إشارة إلى قول الله تعالى :

(ليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذاباً أليماً) .
ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول : (لا يكلف الله نفساً إلأ وسعها) .
فهذا المواطن - لشيخوخته - معفى من الجهاد الحربي والوقوف جندياً في الميدان ، ومع ذلك فإنه يستطيع أن يقدم نفسه للقائمين على هيئة الدفاع ليووجهوه الوجهة التي تناسب حالته .
والله سبحانه وتعالى يحزيه عن شعوره الكريم خير الجزاء . .

في من طُلب لحمل السلاح هل يستجيب ويترك ارتباطاته ؟

عملك مع أبيك ، وقيامك برعايته وبرك به ورعاية أسرتك وبنتك الصغيرة إن كل ذلك واجب عليك لا يعفيك منه ذهابك للجهاد في سبيل الله والوطن فإن الجهاد بالعمل الجاد هو نوع من الجهاد في سبيل الله ، وفي الحديث الشريف :

« إن أحد المجاهدين في سبيل الله ، سأل رسول الله ﷺ عن أحواله وقال له : ألك أبوان ؟ قال نعم قال ففهيما : فجاهدا » .

وقال الله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلأ إياه وبالوالدين إحساناً) .

وكفى بهذا التوجيه الإلهي المحمدي بياناً وإرشاداً . لمباشرة الطاعة مع الإخلال بتنفيذ أمر الله حسب ما تقتضيه ظروف الأحوال قد يكون محبطاً للعمل .
لهذا ننصح ببقائك مع والدك والقيام بما ينبغي عليك نحوه : اللهم إنا إذا طلبت من أول الأمر لحمل السلاح ، ففي هذه الحالة يجب عليك الاستجابة ، وسيتولى الله سبحانه وتعالى أمر الأسرة .

في هل التطوع في الحرب فيه اعتداء على حق الوالدين

إننا نحى في السائل هذه الروح الوطنية . . والدفاع عن الوطن واجب مقدس ، والجهاد في سبيله فرض على كل واحد من أبنائه وقد قال الرسول ﷺ : « من مات ولم يحاهد ولم يكن له نية في الجهاد مات ميتة جاهلية » .

وحقوق الوالدين من الواجبات التي حث عليها الإسلام ورغب فيها ودعا إليها ، والعمل على كل ما يرضى الوالدين - وخاصة في حالة الكبر وبلوغ السن الكبيرة - من الفرائض التي يجب أداؤها وعدم التقصير فيها ، وهو جهاد في سبيل الله سبحانه .

بيد أنه إذا كان العدو في أرض الوطن فإن الجهاد الحربي يصبح فوق كل جهاد ، ويصبح فرضاً على كل من يمكنه حمل السلاح أن يضع نفسه تحت تصرف ولاية الأمور في الدولة ، حتى يتحرر الوطن من رجس المعتدين . وأن الله سبحانه وتعالى يتكفل بالأهل فإنه سبحانه كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة : « لا يضيع أهله » .

هل مواصلة التعلم تعنى من الجهاد

الجهاد في الجوانب الإسلامية من أسمى القربات إلى الله سبحانه وتعالى ومن أفضل الأعمال ، ونقد سنل رسول الله ﷺ عن أفضل الأعمال فقال :
الإيمان بالله ، والجهاد في سبيله .

والله سبحانه وتعالى يقول : (انفروا خفاً وثقلاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) .

ويقول سبحانه : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) .

والجهاد فرض إذا دخل العدو أرض الوطن يجب على كل قادر أن يدفعه بما يستطيع ويظهر

الوطن من رجسه واستعمارهِ ، والجهاد أنواع ، منه جهاد بحمل السلاح ، وجهاد بالثبته الروحيه ، وجهاد بالدعايه لقضية البلاد ، وجهاد بتخذيـل الأعداء ، وبث روح التفريق بين صفوفهم ، والتحصن بالعلم أيضا جهاد ، لأن الوطن كما أنه في حاجة إلى السلاح ، فهو في حاجة أيضا إلى العلم والتزود منه ، وقد يستطيع المتعلم الجمع بين مواصلة التعليم والانتظام في صفوف الفدائيين في أوقات العطلة ، ويفضل ذلك الكثيرون من شبابنا المتعلم ، ويكون بذلك قد جمع بين الحسينين ، ودافع في الميدانين ، وله بكل ذلك أجره وثوابه ، (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز) .

في جزاء الجندي الذي يقتل نفسه إذا جابه العدو خشية أن يقع أسيراً في يده ويحاول العدو أخذ أسرار منه

روى الإمام البخاري رضي الله عنه ، وروى الإمام مسلم رضي الله عنه ، وروى كذلك أصحاب السنن أحاديث كثيرة في الذي يقتل نفسه ، ومنها ننبين أنه في النار .
من هذه الأحاديث :

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال :
« من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم » .

ومنها عن جندب عن النبي ﷺ قال : « كان برجل جراح قتل نفسه ، فقال الله يادري عبيد بن نفسه ، حرمت عليه الجنة » . ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ :
« الذي يخنق نفسه في النار ، والذي يطعن في النار » .

وهذه الحالات إنما تكون أسبابها اليأس من الدنيا ، أو الضيق بالحياة أو التعب أو المرض أو ما يشبه ذلك وبماثلة .

بيد أن الأمر الذي نحن بصدده يختلف اختلافاً تاماً لما ذكرنا من حالات ، فإن سببه سبب شريف وأمره إذن إلى الله ، وباب الرجاء في عفو الله بالنسبة له مفتوح ، ورحمة الله أوسع من أن تضيق بأمثاله من المجاهدين المحبين لأوطانهم ودينهم ، المضحين بالنفس في سبيل الله وفي سبيل الإباحة بالأسرار .

واجب كل فرد من أفراد الجبهة الداخلية عن دوره في المعركة

إن المعركة الشريفة التي نخوضها قواتنا المسلحة معتمدة على الله واثقة في وعده - هي معركة المصير - معركة الكرامة والعزة ، معركة الحاضر والمستقبل ، معركة من أجل أبنائنا وحفدتنا ، فهي معركتنا جميعاً ، يجب أن نعيشها بوعى صادق ، ونحياها بإدراك رشيد .

والوعى الصادق والإدراك الرشيد يقتضى أن يفرض كل مواطن على نفسه واجبات المعركة ويلتزم بها التزاماً أميناً ، التزاماً ينبع من كيان كل فرد لا دافع له إلا الإخلاص لله تعالى ، ولا رقيب عليه إلا ضميره .

على كل قادر أن يتقدم للتطوع في مجالات الدفاع الوطنى أو الشعبى ، أو الإسعاف ، أو التمريض ، أو الخدمة العامة ، كل على قدر طاقته ووفق ظروفه واستعداده .

إن المعركة الجلييلة التى دخلت التاريخ من أوسع أبوابه ، لا نعيشها قواتنا المسلحة وحدها وإنما يجب أن يعرف كل فرد من أفراد الجبهة الداخلية دوره وموقعه فيها ويؤديه على النحو الذى يسمو به إلى مستوى الواقع الذى نعيشه .

ويقتضى الواجب أن نتحد ونتماسك حتى نصير كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله كما قال رسول الله ﷺ .

فالوحدة والتماسك بين المواطنين في الجبهة الداخلية هو الأساس الذى يرتكز عليه كل عمل نقوم به ، وكل دور نؤديه . والوحدة والتماسك كلاهما يقتضى الحذر لكل ما يحاول العدو أن يقوم به إعلامياً أو نفسياً أو عن طريق العملاء أو المتسللين .

وعلى كل مواطن أن يؤدي عمله الذى يمارسه جاداً في الأداء باذلاً ما أوتي من طاقة ، كل في مجال عمله .

وإذا كان العمل الجاد ضرورة حتمية في مرحلتنا التى نجتازها فإن المطالب الشخصية يجب أن تتوارى في هذه المرحلة ، لأن النصر هو المطلب الأكبر الذى يجب ألا ينشد غيره .

ومن أجل ما ينبغي أن يتحلى به المجتمع وقت الحرب هو الاقتصاد في الإنفاق وتجنب الكاليات . . .

أحاسيس الإمام عبد الحليم محمود رضى الله عنه بالنسبة لحرب أكتوبر

إنها أحاسيس الحمد لله والشكر لله ، أحاسيس الرضا والاعتزاز بفضل الله ، أنا فخور بوطنى وبأمتى ، وبالقيادة الموفقة الحكيمة ، وبالجيش المظفر الذى أيدته الله بروح من عنده ترعاه عنايته ، وتحوطه حمايته ، ويمده يحنده من عنده وصدق الله العظيم . .
(إِنَّا لَنَتَصَرَّرُ لِرَسُولِنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) .

وإن ما يجرى اليوم فى جميع جبهات القتال - فى مصر وسورية من زحف مقدس وجهاد دينى وما تتحدث عنه الدنيا من بطولات مشرفة ، ومن صلابة رائعة ، ومن صعود فى المواجهة ، ومن صبر فى اللقاء ومن إصرار ، على الانتصار ، لما يباركه الله ، ويسجله التاريخ فى أكرم صفحاته لقواتنا المناضلة بكل فخر .

لقد زرت الجرحى ورأيتهم وهم راضون مغتبطون لما أصابهم فى سبيل الله وأحسست منهم مدى شوقهم إلى العودة إلى مواقعهم فى الميدان لمشاركة إخوانهم فى شرف العمل على أرض المعركة .

روح عالية تذكر بكل تقدير . . إنهم جند الله ، الدين بشرهم بالنصر : (وإن جندنا لهم الغالبون) صدق الله العظيم .

إنهم جند الله الذين بددوا عار الهزيمة والخوف ، وكسروا قيود التفكك والضعف ، وأزالوا الإحساس بالنفس والشعور بالذنب ، وأعادوا الثقة بالنفس ، والأمل فى المستقبل ، وحبوا إلى الرجال فى جانب الله .

ولقد كنت فى زيارتى المتعددة لمواقع قواتنا قبيل المعركة أنظر إلى الدمار والحراب والغرور الإسرائيلى على ضفاف القناة ، وأشاهد البيوت المهجورة والمعطلة ، وأرى علم إسرائيل يرفرف فوق أرض بلادى ، وكان يلمنى إحساس قائم كتيب حزين مرير لا يمكن بحال أن يوصف ولا أن يستهان به ، ولكنى ما فقدت يوماً الرجاء فى الله ولا الثقة فى جيشنا الباسل .

ثم شاء الله أن نعبث القناة ، وأن نحطم خط بارليف المنيع . وأن نتقدم إلى الأمام فى الجولان ، وأن نسترد جزءاً عزيزاً من أرض الوطن ونظهره من رجس الأعداء . . وأن نسقط أعلامهم ، ويرفرف علمنا من جديد ، عالياً خفاقاً مضيئاً عزيز الجانب موفور الكرامة .

إن ذكرى يوم العاشر من رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف يجب أن تبقى - مع مثيلاتها - حية في نفوسنا ، ماثلة أمام أعيننا مذكورة على كل لسان ، لا تغفل عنها ساعة من ليل أو نهار ، لتعلم منها كل ما يجب أن نتعلم من الدروس ، ونأخذ منها العظة ليومنا وغدنا القريب والبعيد إن شاء الله ، ولتذكرنا بفضل الله سبحانه وبكرم رعايته لعباده المؤمنين .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَعْمَالِ الشَّخْصِيَّةِ

في الزواج

في رؤية الخاطب من أراد أن يتزوج بها

إذا أراد الإنسان الزواج بآنسة أو بأملة فإن الشرع يحثه على أن يراها ويتحدث معها . أما رؤيتها فذلك لأن الأذواق تختلف فيما يتعلق بالجمال المرغوب فيه ، وتختلف في القبح الذي ينفر الإنسان منه ، وقد تكون المرأة لا بأس بها في نظر إنسان فيرضاهما زوجة ، وقد لا يستريح إلى النظر إليها - هي نفسها - إنسان آخر ، فيعدل عن الزواج بها . وحث الشرع على الرؤية لترى هي أيضاً من ستعاشره معاشرة دائمة ، إذ إنه يجوز أن لا ترى فيه مثلها الأعلى فترفضه .

وحث الإسلام على الرؤية لأنه يريد للعشرة الزوجية أن تكون رباطاً مقدساً دائماً ، ومن أجل ذلك يحكم أساسها بالرؤية .

ويحكم أساسها بشيء آخر وذلك أن الرؤية شكل ومظهر ، فكان لا بد من الحديث حتى يتبين الاثنان عقل كل منهما وذكاءه ، ومن أجل ذلك يحث الشرع أيضاً على الحديث مع من يريد الإنسان أن تكون شريكة حياته .

وسواء أكنّا بصدد الحديث أم بصدد الرؤية فإن ذلك لا يكون في خلوة خاصة فإن الخلوة الخاصة قد حرمها الإسلام قبل العقد .

أما إذا زادت العلاقة عن الرؤية والحديث بأن كانت اتصالاً جنسياً أو لمساً قريباً من الاتصال الجنسي فإن ذلك محرم تحريماً مطلقاً في نظر الإسلام ، وهو يعتبر زنى وعقوبة الزنى في الإسلام معروفة ، ومادام لم يعقد العقد فإن كل علاقة غير الرؤية والحديث تكون محرمة .

في نصيحة للمقدم على الزواج

قال ﷺ : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجهاها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك » - أي أن زواج ذات الدين سعادة الأبد - سعادة الدنيا والآخرة - فهي يدينها تبتعد عن الحرام ، وتعين الزوج على الكسب ، وتنمي الشخصية لزوجها ، وتحقق كل ما يمكن أن يحده المرء في نفسه من آمال .

والفتنة غير الشرعية لن يكون في زواج المرء منها إلا هم ونصب وغم وحزن ، فساد الدنيا وفساد الدين ، تقتل المال بالتبذير ، وتهدم الحب بالعبث ، وتقضي على الدين بالفساد والتهتك والفجور . . . وتميت الحماة بالإسراف في التبرج والتزين والانسياق مع الشهوات .
والحكمة من النكاح في الإسلام أن يجد الزوج من الزوجة سكناً يطمئن إليه ، وسنداً يعتمد عليه . . . ومتعة بنفس بها عنه وإرهاقه .

يقول عليه السلام : « خير النساء من تسرك إذا أبصرت ، وتطيعك إذا أمرت » .

ويقول سبحانه مبيناً حكمة الزواج :

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) .

ولا يتحقق في الفتاة غير الشرعية شيء من ذلك . . .

ومع ذلك فإذا عقد النكاح على مثل تلك الفتاة فهو واقع ، وعلى الزوج أن يعبرها جبراً على اتباع الشرع ، وأن يأخذها بالشدة ، ويروضها ما استطاع على ذلك . . . وإلا كان مقصراً في حق نفسه ومقصراً في حق ربه . . . وكان زواجه وبالا عليه في الدنيا والآخرة .

في أركان الزواج

للزواج خمسة أركان عند الشافعية : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة تدل على التراضي والقبول .

ومن شروط النكاح أن يتمكن الشاهدان من رؤية العقد ، وأن تتوفر الشروط المطلوبة في كل من هؤلاء .

فإذا لم يتمكن الزوج والزوجة والشاهدان من الحضور في مجلس واحد وحاولوا الاستعاضة عن ذلك بوسيلة من وسائل الاتصال كالتليفون المرئي مثلاً ، وإذا اتسع مجال الرؤية في هذا التليفون بحيث يمكن للجميع رؤية كل منهم الآخر ، ويتيسر سماع الأقوال وتبادل الآراء بين بعضهم وبعض ، كان النكاح جائزاً وواقعاً إذا عوضت الرؤية المتبادلة والأقوال المسموعة الواضحة ما يخشى من آثار بعد المكان من الافتراق وعدم التمييز .

أما إذا لم يتسع التليفون إلا لصورة فرد من الأفراد كزوج أو زوجة أو شاهد . . . فإن أمكن التأكد من رؤية كل منهم للآخر وعرفه على أهواله وأحواله بالتعاقب ، وتم النكاح على أساس من الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة أو وليها . وتأكد الشاهدان كل على حدة من ذلك ،

واجتمع رأيها عليه فإن ذلك فيما نرى جائز أيضًا .

وإذا لم يتيسر ذلك أيضًا فلا يجوز .

والمقصود من ذلك أن يتأكد أطراف النكاح كل منهم من الآخر ، وألا يحصل اختلاط أو إيهام ، وأن يقوم النكاح على أساس قوى متين .

في حكمة الزواج

الأصل في الزواج أن يكون بين الزوجين مودة ورحمة ، وتعاطف وتعاون ، ومعاشرة بالمعروف يقول الله تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . فكان لزامًا على المرأة أن تطيع زوجها وتلتزم بأوامره ، وأن تكف عن كل ما يفضيه ويؤذيه ، لأنه صاحب القوامة عليها ، وهو الذي يعفها عن الحرام ، ويسمى عليها وعلى أولادها ، ومخالفة أوامره وعدم إطاعته معصية لله سبحانه وتعالى لقول الرسول ﷺ : « لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها » .

فالمرأة التي تسيء إلى زوجها أو تشتمه هي امرأة سيئة الخلق ، عاصية لربها بعيدة عن تعاليم الدين ، ويحبط هذا العمل السيئ حسناتها إن كان لها حسنات - وهي بهذا العمل سيئة العشرة ، ولزوجها الأجر الكبير والثواب العظيم على تحمل إساءتها وحسن معاشرتها .

في الألفة والمحبة بين الزوجين

إن الشرع الشريف يعمل دائمًا على دوام الألفة والمحبة وخاصة بين الزوجين ولهذا أمر الرجل عند إرادة الزواج أن ينظر إلى الوجه والكفين ، لأنها المنظر الظاهر لجمال المرأة غالبًا ، ولأن ذلك أدعى للاطمئنان .

وأمر أن يستأذن البكر عند الرغبة في زواجها ، حتى تعرف رغبتها ، وذلك كي لا نسوء العشرة فيما بعد ، كما يشاهد ذلك كثيرًا لعدم اتخاذ ترتيب الشرع الشريف طريقًا للزواج . نعم للوالدين أن ينصحا البنت وتولد ، لأنها أعرف بالحياة وبالناس أكثر ، ولكن ليس لها الإكراه على الزواج فذلك جريمة وجناية كبيرة على الأولاد فليست المرأة التي تعجب الوالد تعجب ولده ، لأن الأرواح جنود مجندة : « متعارف منها اختلف ، وماتناكر منها اختلف » .

ولكن لو أكره والد ولده على الزواج من امرأة لا يحبها ، وحاول الولد تعليل نفسه ومعاذتها

في أن يحجبها فلم يحظ بذلك ، وجب على الولد أن يخبر والده بذلك ورحمة الوالد كفيلة بحل المشكلة ، إما بإزالة أسباب الكراهية ، والعمل على تلاشيها ، وإما بالتفريق عند البأس . فإذا استبد الوالد ، وجب على ابنه أن يجعل مجلساً عرفياً يحكم ويدرس ويخاطب الوالد ويقنعه بتبرير الفراق والطلاق .

مع ملاحظة أن الشرع لا يهتم الوالد ، لأن المفروض فيه أنه أحرص الناس على مصلحة ابنه . ولكن فرض ذلك وشكل مجلس من أجل الزوجين واستحالة العشرة الهادئة السعيدة فلا حل لذلك إلا بالفراق والطلاق ، ولا شيء على الولد .

قال تعالى : (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً . . .) (النساء ١٢٨) .
وقال تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) (النساء ٣٥) .

في الإيجار على الزواج

الزواج عقد بين طرفين لا بد فيه من رضا كل طرف وموافقة عليه ، ولا يصح فيه الإيجار أو الإكراه ، ويلزم الوالد أو الولي أن يستأمر ابنته في الزواج ويتعرف على رغبتها لقوله عليه السلام : « البكر تستأمر وإذنها صامتها واليب تعرب عن نفسها » .
فمن تزوجت وهي مجبرة أو مكرهة من حقها شرعاً أن تعرض على هذا الزواج ، لما ورد من أن فتاة أتت إلى الرسول ﷺ وقالت له : « يا رسول الله أرى زوجني ابن أخيه ليرفع خيسته وأنا له كارهة . فقال عليه الصلاة والسلام اذهبي فانكحي نفسك من شئت . فقالت لا رغبة لي عما صنع أبي ولكن أحببت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من أمورهن شيء » .

في التغالي في المهور

قال الرسول ﷺ : « يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » .

(والباءة) تكاليف الزوجة من مأكل ومسكن . . . إلخ . إذن لم يشترط الإسلام في الراغب في الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة ، حتى تعيش في كرامة وعزة ، أي إنه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض .

إن المهر أوجب الإسلام لمصلحة المرأة نفسها ، وصوناً لكرامتها ، وعزة لنفسها ، فلا يصح أن يكون عائقاً عن الزواج أو مرقعاً للزوج .

وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المهر لشخص أراد الزواج: « الخمس ولو خائفاً من حديد » .

فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهراً للزوجة فالمغالة في المهر ليست من سنة الإسلام . والمهر الفادح عائق للزواج ، فهو عائق بذلك للغرض الأصلي من الزواج ، وهو عفة الفتى والفتاة ، محافظة على الطهر للفرد والمجتمع ،

ويقول ﷺ « أقلهن مهراً أعظمهن بركة » .

والإسلام وإن لم يضع حداً أعلى للمهر ، فإن السنة المطهرة دعت إلى تيسير المهر وتيسير الزواج والحض عليه - عند الاستطاعة - بكل وسيلة ممكنة ، وكان الصدر الأول من صحابة رسول الله ﷺ يتزوجون ، ومهر الزوجة أن يعلمها آيات من القرآن الكريم .

يقول عليه السلام لرجل أراد الزواج: « تزوجها على مامعك من القرآن » فتعليم بعض آيات كان هو المهر .

فن الواجب عدم المغالة في المهر ، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف ، والحكمة كل الحكمة إنما هو في النصيحة الشريفة التي قالها رسول الله ﷺ : « إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »

إن هذه النصيحة من جوامع كلمه ﷺ وهي من الدرر الغالية التي يجب أن تكون شعار كل أب في موضوع الزواج .

ونحن خالفنا تعاليم الإسلام وتيسيره للزواج ، وحثه على التقلل من المهر وإياحة الزواج مع تأجيل المهر ، فصرنا إلى الفتنة والفساد الكبير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

في التوكيل في الزواج

الزواج عقد من العقود التي يجوز التوكيل فيها بشرط أن يكون الوكيل من أهل العقود الذين تصح عبارتهم .

وعلى هذا يجوز للابن أن يوكل والده في عقد زواجه ويضيف الأب العقد إلى ابنه ، لأنه

الأصيل فيه والوالد ماهو إلا سفير معبر عن رأى ابنه فقط ، ويكون قبوله الزواج لابنه وعقده له كعقد الابن سواء بسواء .

وهذا التوكيل يجوز سواء أكان الابن غائبا أم كان حاضرا ، وفي ذلك تيسير كبير لأموال الزواج في حالة غيبة الموكل .

في نكاح المحرمات

قال تعالى : (ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . إنه كان فاحشة ومقننا وساء سبيلا . حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاقي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاقي في حُجُوركم من نسائكم اللاقي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم) . . . وروى الإمام البخارى أن رسول الله ﷺ قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » . قال القرطبي : في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها ، يعنى الذى وقع الرضاع بلبن ولده منها .

وروى البخارى عن جابر أن رسول الله ﷺ نهى أن تجمع المرأة على عمدتها أو خالتها - قال الشافعى : تحريم الجمع بين المذكورين هو قول من لقينته ممن لا اختلاف بينهم في ذلك . وباستقراء هذه الأوامر الصريحة والتحديدات القاطعة فيما يتصل بتحديد المحارم لانجدة امرأة العم أو الخال داخلة فيهن . فليس إحداهما من المحرمات بالقرآن أو السنة ، بشرط أن تكون خالية من الموانع كزواج أو عدة من زوج ، وزواج بأختها أو بنت أختها ، أو بنت أخيها . ونحو ذلك . فزوجة الخال داخلة في قوله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء : (وأحل لكم ما وراء ذلك) . . . ولم يرد في السنة ما يحرمها . .

في الشروط الواجب توافرها في المرأة التى يعقد عليها

يشترط في المرأة التى يعقد عليها عقد الزواج أن تكون خالية من الموانع الشرعية ، ومن الموانع الشرعية أن تكون في عدة زوج آخر ، أو حاملا ، فن عقد على امرأة لا يعلم حقيقة أمرها ثم

اكتشف بعد ذلك أنها حامل فالعقد عليها باطل ويجب فسخه ، لأنها عند العقد لم تكن خالية من الموانع الشرعية ، والحمل شاهد على ذلك ، وهذا الحمل إن كان شرعياً ، أى إن كان الحمل من زوج كان قد تزوجها فإن العقد يقع في أثناء العدة فيكون باطلاً ، أما إن كان الحمل ليس شرعياً فإنه فضلاً عن الحمل باعتباره مانعاً فإنها فعلت ما يتنافى وحياة الطهر والفضيلة ، ويقتضى في أعراف المؤمنين الصادقين الانفصال دون تشهير أو محاولة لإثارة ضجة أو فضيحة ، وفي كلتا الحالتين يفسخ العقد .

في الولاية في الزواج

أصل الحديث قوله ﷺ : « أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحلت من فرجها ، ويفرق بينهما . . والسلطان ولي من لا ولي له . »

رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة والحاكم عن عائشة ، ورواه الإمام الشافعى أيضاً فيما نقله الربيع .

والمراد بالسلطان هنا الحاكم أو من ينوب عنه ، وهو عند الشافعية في المرتبة الأخيرة من مراتب الأولياء ، حيث يبدأ الأولياء في النكاح على الترتيب الآتى : الأب ثم أبوه ثم أبوه ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم لأب ، ثم العم الشقيق ، ثم العم لأب ، ثم ابن العم لأب ، ثم تنتقل الولاية إلى الحاكم عند فقد الأولياء من النسب .

وهذا الترتيب عند الشافعية بين الأولياء شرط لا بد منه ، ولا تنتقل الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد إلا في أحوال يمكن إجمالها في عدم توفر شروط الولاية فيه لصغر أو جنون أو فسق أو سفه ونحو ذلك .

وينتقل حق مباشرة الزواج للسلطان بالولاية العامة في أمور منها : الإحرام بالنسك ، فإذا كان الولي محرمًا امتنع من مباشرة العقد ، وانتقلت الولاية للسلطان دون غيره من ولي أبعد . .

ومنها أن يغيب الولي الأقرب مسافة قصر ولم يوكل عنه وكيلًا .

ومنها أن يكون الولي محبوساً حبساً يمنع من مباشرة العقد .

ويعتبر السلطان عند الشافعية ولياً غير مجبر ، يختص بتزويج الكبيرة العاقلة البالغة بإذنها ورضاها ، فإن كانت بكرة بالغاً فرضاها يعرف بسكونتها عند الاستئذان ما لم تقم قرينة على عدم رضاها كصباح ونحوه ، وهذا بالنسبة لرأيها في الزوج .

أما في المهر فلا بد من رضاها صريحاً إذا كان دون مهر المثل - وقال بعض الشافعية لا بد في الرضا عن الزوج من تصريح البكر ولا يكفي سكونتها بالنسبة للولي غير المجبر .

ولا يجوز له أن يزوج الصغيرة العاقلة بحال . . فإن كانت يتيمة لا أب لها صح له تزويجها بشرطين : أن تبلغ - وأن تحتاج إلى النفقة والخدمة ، بحيث لا تندفع حاجتها بغير الزواج . والسفير نائب عن الحاكم الذي يتبعه ، وبصح له أن يزوج المرأة الموجودة تحت ولاية بلد إسلامي آخر إذا لم يكن أبوها أو أحد من أوليائها المجبرين موجوداً معها .

في العقد الشرعي

العقد الشرعي الذي يكتب عن طريق المأذون أو الذي يسجل في المحكمة على الطريقة المعروفة في أغلب البلاد الإسلامية عملية توثيق . . المقصود بها إثبات الزواج كتابة ، والرجوع إلى هذه الكتابة عند النزاع . .

وليس هذا التوثيق من شرط العقد . . أو من شروط صحة الزواج . ولم يكن هذا التوثيق قائماً في عهود الإسلام الأولى - وكان العقد القائم على الإيجاب والقبول هو الصورة الوحيدة من صور الزواج .

ولكن المشاكل والاختلافات ، والنزاع والشقاق ، والتنصل من مسئوليات النكاح وما إلى ذلك دفع الحكومات إلى اشتراط توثيق العقد ، وإلا صار الزواج غير معترف به رسمياً من المحاكم أو الحكومة . .

ومن هنا وجب مراعاة هذا التسجيل للرجوع إليه عند الاختلاف . فإذا كانت حكومتهم تشترط في الاعتراف بالنكاح توثيقه بعقد شرعي مكتوب من المحكمة فإن الزواج بدون هذا العقد لا يعتبر رسمياً ، وإن كان من ناحية الشرع - ما دام قد استوفى الشروط - مقبولا .

وإذا لم تشترط حكومتهم ذلك صح الزواج ولا شيء فيه ، وليس من شك في أن الإسلام يعتبر كل ما يحفظ الأعراض ويدعم الحقوق مطلباً من مطالبه ، ومقصداً من مقاصده التي راعى

بها إصلاح نظام الحياة . ومن أجل ذلك ننصح بتسجيل العقد وإعلان الزواج والشهادة بصورة لا يتأتى فيها الإنكار أو التنصل من المسئولية .

هل الزواج العرفي يوجب ما يوجبه الزواج الرسمي ؟

إننا لا نحبذ الزواج العرفي ، فإن في الزواج الرسمي ما يغنى ، وأبواب الزواج الرسمي مفتحة ، فلا حاجة إذن للزواج العرفي ، وعلى كل حال إذا استكمل الزواج العرفي شروط الزواج في الإسلام فإنه يوجب شرعاً ما يوجبه الزواج العادى من نفقة والتزام بمقتضيات الزوجية ، وإذا ما حصل الانفصال فإنه يوجب العدة والنفقة بحسب القواعد المتبعة .
وهذه الشروط :

الشهود : وهذا الشرط أعلنه ابن عباس رضى الله عنه ، ولا يخالف له من الصحابة كما يقول صاحب كتاب بداية المجتهد .

ولقد أوصى رسول الله ﷺ بإعلان الزواج فيما رواه أبو داود ، بل إن رسول الله ﷺ كان يوصى بالوليمة في الزواج . .

وأقل درجات الإعلان الإشهاد ، ولا يقل الشهود عن رجلين أو رجل وامرأتين ، فإن كان الشهود رجلاً وامرأة فقط أو امرأتين فقط فإن النكاح يكون فاسداً . .

فمن ابن الزبير المكي قال : إن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه . .

وهناك شروط أخرى غير الشهود وهى :

الصداق : (أى المهر) .

لقد قال تعالى : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وقوله تعالى : (فآتوهن أجورهن) .

وقال ابن يزيد : النحلة في كلام العرب الواجب ، يقول :

لا تنكحها إلا بشيء واجب لها ، وليس ينبغي لأحد بعد النبي ﷺ أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب ، ولا ينبغي أن يكون تسميته الصداق كذباً بغير حق ، ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً ، وأن يكون طيب النفس بذلك يجب أن يعطى المرأة صداقها طيباً ، فإن طابت نفسها به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكل حلالاً طيباً وذلك لقول الله تعالى :

(فإن طين لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) . فإذا توفر في الزواج العرفي الشهود والصداق فإنه يكون زواجاً شرعياً يلزم الزوج بكل ما أمر به الشرع وإن لم يسجل عند المأذون . أما إذا لم يتوفر فيه ذلك فإنه لا يكون زواجاً شرعياً .

في السن الشرعي للزواج

لم يشترط الإسلام للزواج سناً معينة ، ولقد ترك تحديد السن إلى التقاليد المستقيمة ، والعرف السليم ، دون أن يبطل العقد في أى سن كان ، ودون أن يحرمه في أية مرحلة من مراحل العمر . ولكن الإسلام مع ذلك حرم الضرر الذى يلحقه شخص بآخر متعمداً . والقاعدة الإسلامية العامة الشاملة هي : لا ضرر ولا ضرار .

وبحسب هذه القاعدة يحرم تزويج البنت الصغيرة في السن إذا ألحق ذلك بها ضرراً دون أن يبطل ذلك العقد ، ويصح تزويج البنت التى لم تبلغ الخامسة عشرة ، من الناحية الشرعية سواء أكان والدها حياً أم ميتاً .

بيد أن العرف السليم ، والأوضاع المستقيمة ، التى لا يأبأها الشرع ، ترى أن حكمة الزواج تتمثل في أمور منها :

- ١ - عفة النفس وصونها عن الإثم بالنسبة للفتى والفتاة .
- ٢ - قيام الزوجة على تدبير شئون المنزل الداخلية .
- ٣ - ومنها إنجاب الذرية والقيام على تربيته تربية تجعل منها لبنات صالحة في بناء المجتمع . وكل ذلك بل بعض ذلك لا يتأتى أبداً حينما تكون الفتاة في سن صغيرة . وقد حددت المجتمعات الناهضة سن الزواج بست عشرة سنة وهى سن مناسبة .

في الكفاءة في الزواج

يجب في الإسلام على والد لست أوولى أمرها أن يتخير لها الزوج الصالح الكفء ، وهذه الكفاءة مردها إلى الدين والانصلاح والتقوى ، فقد ألغى الإسلام الفروق بين الناس في الجنس ، وجعل مرد القرب من الله إلى التقوى . فقال سبحانه : (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) إن أكرمكم عند الله أتقاكم .

وقد روى أبو داود عن الرهري في سب رسول هذه الآية أن رسول الله ﷺ أمر بنى بياضة أن

يزوجوا أباهند امرأة منهم . فقالوا لرسول الله ﷺ : أزوج بناتنا مموالينا ؟ يرون أن ذلك غير مستساغ فنزلت الآية الكريمة تبين أن درجة القرب من الله إنما هي بالتقوى . وقد قال الله سبحانه (أتقاكم) ولم يقل أكثركم مالا . ولا جاهاً . ولا أحسنكم صورة . ولا غير ذلك من الأمور التي تفنى وتزول . ويقول صلوات الله عليه وسلامه : « لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » من كل ذلك نعلم أن مرد الكفاءة إلى التقوى . وأنه إذا تقدم الكف . لحطئة فتاة فليس لولي الأمر - بحسب الإسلام - أن يرده

في العصمة في يد المرأة

إذا اشترطت المرأة في عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها قلها ذلك ، ولكن ذلك لا يبنى أن يكون للرجل حق الانفصال عنها بالطلاق ، وإنما يكون هناك مساواة بينها في وقوع الانفصال ، إذا أحب .

في نكاح المرأة وهي في العدة من رجل آخر

لا يجوز نكاح المرأة وهي في العدة من رجل آخر . وعدة الحامل حتى تضع حملها . قال تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ولا يصح النكاح إذا وقع في العدة وعلى ذلك فعقد الزواج الذي يدخل به الرجل على هذه المرأة الحامل غير مستوف لشروطه . وهو عقد غير صحيح

فقال مالك والأوزاعي والليث : يفرق بينها ولا تحل له أبداً . قال أبو حنيفة والشافعي والثوري فيمن دخل على امرأة في عدتها كما هو الأمر هنا : « يفرق بينها ، وإذا انقضت العدة فلا بأس في تزويجها إياها مرة أخرى . . وعلى كل فلها الصداق بما استحل منها . . . »

ولكن لمن ينسب الولد

الراجع عدم تأثير مائه في نسب الولد - وانتساب الولد إلى والده الأصلي .
ونخلص من ذلك إلى أن هذه المرأة آتمة بهذا الزواج . على الزوج مفارقتها حتى تنقضي العدة - فإذا انقضت العدة تقدم إليها بمهر جديد وعقد جديد ، وعلى القول بأنها تحل له ولا تحرم

عليه بهذا النكاح ، وهو ما نرجحه ، ولا تأثير لهذا الزواج الباطل في نسب الولد إلى أبيه الأصلي . . .

في آداب الزواج

يقول الله تعالى في موضع الامتنان والتفضل ، وفي موضع إظهار آياته وحكمته السارية في الكون : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) .

وما من ريب في أن الزواج من سنن الإسلام ، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرضون بناتهم وقريباتهم على الصالحين الأكفاء دون مغالاة في مهر أو تكلف أبياً كان ، وهذا هو طريق الرشاد . أما وقوف الأب أو ولي الأمر عقبة في سبيل زواج ابنته أو إحدى قريباته ، وامتناعه عن إتمام ذلك عند وجود الكف ، فإنه حرام ، ومن فعل ذلك كان آثماً من الوجهة الدينية ، وكان آثماً من الوجهة الخلقية ، ذلك أن الزواج أغض للبصر ، وأصون للعرض ، وهو قانون الفطرة ، فإذا منع الوالد ابنته من الزواج تعسفاً في إمكان الإخوة التحايل على أن يتم الزواج دون حاجة إلى موافقة الأب ، ويكفي أن توكل الأخت أخاها أمام اثنين من الشهود في تزويجها . أما خضوع الرجل لزوجته خضوعاً يخالف فيه آداب الدين والإنسانية فإنه ليس من الدين ، وليس من الرجولة . . .

في احترام أهل الزوج

يطالب الإسلام الزوجات باحترام أهل أزواجهن ، ومعاملتهم بالحسنى . وتختلف أساليب المعاملة بأخلاق البيئات . . . فإذا كان مثل هذا النداء فيه استهانة بأهل الزوج ، أو تحقير لهم فهو حرام وإساءة أدب ، وقد قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ) .

وفي الحديث الصحيح : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم .

وبتأكيد هذا الحق بتلك الصلة الوثيقة صلة المصاهرة .

وإن كان مثل هذا النداء على وجه التخفيف والتلطف ورفع الكلفة فلا شيء فيه مع من هم في سنن أو في مرتبتين أما مع الكبار فلا بد أن يكون مسبقاً بما يشعر بالاحترام .
وقد جعل الإسلام زوجة الابن كالابنة في تحريم نكاحها ، وجعلها بالنسبة إلى الأب كالمحرمات من النسب ، قال تعالى في ذكر المحرمات من النساء :
(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) .
على مثل هؤلاء الزوجات أن يراعين آداب الإسلام العالية ، وإرشاداته السامية ، رفعاً لمستوى الأخلاق ، وتحسيناً لمظهر الأسرة .

في طاعة المرأة لزوجها

طاعة المرأة لزوجها واجبة ، وامتناعها لأمره حث عليه الإسلام ورغب فيه ، ولا تملك أن تحرم زوجها على نفسها ، فإن العصمة بيده هو الذي يملك مفارقتها أو تحريمها على نفسه .
فإذا حرمت المرأة زوجها على نفسها فعنى ذلك أنها أرادت هجرانه والابتعاد عنه وهو معصية .
وتحريم الحلال كما يقول الفقهاء يمين : فكأنها في هذه الحالة قد حلفت أن لا تكلمه أو تعاشره . وهذا معصية لله .
والرسول ﷺ يقول : « من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » .
فوجب على هذه الزوجة أن تحث في هذا اليمين وترجع إلى مكاملة زوجها واستماع كلامه وامتناع طاعته ، ووجب عليها كذلك كفارة اليمين ، وهي كما ورد في القرآن : (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) .

في حكم تعدد الزوجات

حكم تعدد الزوجات « في الإسلام » جائز بشرط أن يعدل بينهن في الطعام والشراب والمبيت وما إلى ذلك - وأن يستطيع القيام بحقوق الزوجات .
قال تعالى : (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) .

أى أن تعدد الزوجات جائز فيكون للرجل زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع نسوة ، ولا تصح الزيادة على ذلك . وقد فرق الرسول ﷺ بين الرجل وزوجاته الأكثر من أربع عند إسلامه .

وكان الكثيرون من السلف الصالح يجمع أحدهم عن طريق الزواج بين اثنين أو ثلاث أو أربع .

وفى مصر قليل ممن يجمعون بين زوجتين . ومن النادر جداً أن نجد فى مصر من يجمع بين ثلاث زوجات ولا نكاد نجد من هو متزوج بأربع .

وعلى كل حال فإن الحكم الشرعى لا يتوقف على عمل المسلمين به . ويجب أن يكون مستقراً فى الأذهان أن تعدد الزوجات جائز بشروطه المعروفة وأنه ليس بواجب . .

فى وجوب العدل بين الزوجات

العدل بين الزوجات واجب لقوله تعالى :

(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) .

ولما ثبت من أنه ﷺ كان إذا أراد السفر أقرع بينهن . وهذا العدل مقيد بحضورهما عنده . فإذا كانت إحداهما فى مستشفى فلا بأس من الإقامة عند الأخرى ، فقد كان الرسول ﷺ يأخذ إحدى زوجاته فى السفر ويترك الأخريات ، ولم يكن يدع المكوث عندها فى حصنة الأخريات ، فالعدل بينها مقيد بما إذا لم تمنع منه موانع غير مقصودة . ولو استأذن الزوج زوجته المريضة فى ذلك لكان جبراً لحاظرها وأرضى لربه ، ومع ذلك فله أن يبيت عند الأخرى دون أن يستأذن المريضة .

فى حكم رجل متزوج من زوجتين ويفرق بينهما فى المعاملة

العدل فى الإسلام له مكانة كبيرة ، والمقسطون - العادلون - على منابر من نور يوم القيامة ، وقد مقت الله الظلم وحرمه على عباده ، يقول سبحانه وتعالى فى حديث قدسى : « يا عبادى ، إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » .

وحكم الرجل المتزوج من زوجتين ويفرق بينها في المعاملة أنه سبلى جزاءه من الله تعالى معجلاً أو مؤجلاً ، يقول رسول الله ﷺ ما معناه : « من تزوج من اثنتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وإحدى شقيه ساقط » .

والعدل بين الزوجات إنما يكون في النفقة اليومية التي تتصل بالمأكل والمشرب ، وتتصل بالملابس والفراش ، ويكون في السكن ، ويكون في البيت ، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى كل ذلك ، وأوجب على كل من لم يستطع العدل في هذه الأمور أن يكتفى بواحدة ، فقال تعالى : (وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) .

أما القلب فإن الإنسان لا يستطيع السيطرة عليه فيما يتعلق بحبه وكرهه ، لأن الإنسان لا يملك ذلك ، ومن أجل ذلك لا يدخل الحب القلبي فيما يتعلق بالعدالة بين الزوجات ، ومع ذلك فيمكن الإنسان أن يدارى ، وأن يجامل ، وأن لا يظهر بغضاً لطرف وحباً سافراً لطرف آخر .

في الزواج من الأمة

يقول الله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) .

يؤخذ من هذه الآية أنه يجوز التزوج بالأمة - ولكن هذا الجواز أو هذه الإباحة من الشرع مشروطة بشروط ، وقد بين القرآن بعض هذه الشروط فقال سبحانه : في سورة النساء في الآية رقم ٢٥ : (ومن لم يستطع منكم طَوْلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ، فن ما ملكت أيما نكح من فتيانكم المؤمنات) . والطَّوْل هو القدرة على تزوج الحرة ، والآية تنص صراحة على أن إباحة الزواج بالأمة إنما تكون عند المعجز عجزاً تاماً عن الزواج بالحرة .

وقد تبين أئمتنا الفقهاء رضى الله عنهم أن الزواج بالأمة مشروط بشرطين :

الشرط الأول : المعجز عن الزواج بحرة .

الشرط الثانى : أن يخشى الرجل على نفسه الوقوع في الزنى .

ومن هذا نتبين رأى الإسلام في هذا الموضوع ..

في من يريد طلاق زوجته لمرضه

ليس مرض الزوج من الأسباب التي توجب عليه أن يطلق زوجته . . وقد نجد زوجة المريض التي أنجبت منه أولاداً شيئاً من راحة الضمير ، ومن الشعور بلذة التضحية . .
 - وللتضحية لذة - حينما توطن النفس على تخصيص حياتها لرعاية أولادها والعطف على زوجها الذي لم يُسئ إليها صحيحاً سليماً ، والذي سيُعرف لها جميل عنايتها وهو مريض .
 وأمر الطلاق إذن في هذه الحالة ليس مردّه إلى واجب ديني ، وإنما مردّه إلى رغبة الزوجة نفسها وإلى ضمير الزوج بالنسبة لها . .
 فإذا رغبت الزوجة في استمرار الحياة فليحمد الزوج الله ويحمد زوجته على موقفها الكريم .
 أما إذا رغبت في الطلاق فليسرحها سراحاً جميلاً معتذراً عنها في نفسه ، راضياً بقضاء الله ، صابراً عليه ، محتسباً له . .
 والله لا يضيع أجر الصابرين ، وأن الله مع الصابرين . .

هل يجوز الزواج ممن لا دين لها ؟

يقول الله تعالى : (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ، وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) .

وقد حرم الله نكاح المشركات لبطلان عقيدتهن بطلاناً تاماً فيؤثر على الذرية ، إذ تخرج مشركة متأثرة بالأُم ، وكذلك الحكم في المرأة التي لا دين لها ، فإن الأبناء منها ينشئون متأثرين بها فينشئون غير متدينين .

أما الكتابيات فإن الإسلام يبيح الزواج منهن ، يقول الله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُحْوَْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) .
 والجو الإسلامي كله يدل على أن زواج المسلم لا يجوز إلا من مسلمة ، وهذا هو الأولى ، ويصح عند الضرورة أن يكون من كتابية ، أما المشركة والتي لا دين لها فلا يجوز الزواج منها .

في جواز تزوج المسلم ممن كان يعاشرها معاشرة الأزواج

يجوز للمسلم أن يتزوج ممن كان يعاشرها معاشرة الأزواج سواء كان له منها ولد أو لم يكن ، وذلك هو الغالب على أولئك الذين تزل أقدامهم ويقعون بتلك الفاحشة قال تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) .

وقيل المراد بالآية السالفة أن الزاني لا يأتي هذه الفاحشة إلا مع زانية أو مشركة ، والزانية لا تأتيها إلا مع زان أو مشرك ، وهذه الفاحشة حرام على المؤمنين رجالا ونساء ، ومفهوم هذا التنفير من تلك الفاحشة وبيان أنها ليست سبيلا للمؤمنين ، بل لا ينبغي أن تخطر ببال المسلم ، قوله تعالى : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) .

ويفهم من هذا أن إثبات الزاني الزانية بطريق العقد والشرع عليها صحيح إذا استوفى شروط صحة العقد من خلو الرحم من ماء لغيره قد يتكون منه مولود ربما نسب إليه ، وليس في الحقيقة له .

إذن يجوز للرجل الذي عاشر امرأة معاشرة حراماً مدة طويلة أن يعقد على تلك المرأة وأن يتزوجها من غير أن تعتد منه لأن ماء الزنى لا حرمة له ، غاية ما في الأمر أنه يسن له أن لا يعقد عليها حتى تنقضي مدة ، ليتبين فيها له إن كانت حاملة منه بطريق الزنى لتمييز بذلك ولده الشرعي منها الذي يصح نسبته إليه ويورثه بعد وفاته من الولد الذي أتى بطريق السفاح ولا تصح نسبته إليه ولا يرث .

في تحديد النسل وعلاقته بالزواج

إذا كانت المرأة تعاني آلاماً عند الوضع لا تطيقها وتتضرر منها وتخاف على نفسها من الهلاك وذلك بتقرير طبيب مسلم حاذق فلها أن تحدد نسلها لهذا السبب ، لأن المحافظة على حياتها وعلى صحتها أولى من النسل وأحق لأنها حياة متحققة وذا منافعها ، فلا تتعرض للأخطار في سبيل حمل قد يتزل حياً أو ميتاً .

ولاشيء في ذلك عليها من ناحية الشرع ، والإسلام يبيع لها ذلك .

في ثمرة الزواج

إن ثمرة الزواج الأصلية هي النسل والإنجاب وهو الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده في قوله :

(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ، ورزقكم من الطيبات) .

ومن حق الزوج على زوجته أن تحقق له نعمة البنوة ليسعد بأن يكون أباً ويرى امتداد حياته وذكره في ابنه .

ومن حق الزوجة لذلك أن تشعر بنعمة الأمومة التي ندعوها إليها فطرتها وطبيعتها . هذا إذا كان في الزوجين صلاحية الإنجاب .

أما إذا كانت الزوجة لا تنجب فلزوجها أن يتزوج بأخرى طلباً للذرية والنسل مع وجوب إحسان معاشرته الأولى وأداء حقها كاملاً . إلا إذا رغبت هي في الطلاق ورضى أن يطلقها فلها ذلك برضاها .

في حكم المسلم الذي يضرب زوجته

يقول الله تعالى : (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ، فإن أطمعنكم فلا تبغوا عليهن مبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) .

وهذه الآية تبين مدى حرص الإسلام على بقاء الصلة الزوجية ، وأن لا يكون الانفصال نتيجة لخلاف ولو كان يسيراً .

لقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية القواعد التي تتبع ، وذلك أنه إذا نشزت المرأة أى عصت وساءت عشرتها وترفعت عن الطاعة ، يقال في اللغة : نشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها : استعصت عليه ، وارتفعت عليه ، وأبغضته ، وخرجت عن طاعته .

إذا فعلت ذلك فإنه سبحانه وتعالى يبين أن العلاج لذلك ليس هو الطلاق . وإنما هو في درجته الأولى النصيحة والوعظ . يقول سبحانه : (فعظوهن) أى بينوا هن سوء أفعالهن . والنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك ، وأن ذلك خلاف القواعد المرغبة في الدين الذي أوجب

حق الزوج على الزوجة ، وحرم عليها معصيته ، فإن استمرت الزوجة في عصيانها وإساءتها لزوجها فإن المرحلة الثانية في العلاج هي هجرها في المضجع .

يقول الله تعالى : (واهجروهن في المضجع) .

أى في النوم والصلة الجنسية ، والكلام أيضاً ، فإذا لم يقد ذلك بعد تأتى المرحلة الثالثة قبل الانفصال وهو أن يضربها ضرباً غير شديد ولا شاق ، ولقد سأل أحد الصحابة رسول الله ﷺ قال : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت .

كل هذا من أجل عدم الانفصال في الزوجية ، وكل ذلك علاج لسوء العشرة بين الزوجين ، ومع ذلك فإن الإسلام يوصى دائماً بالنساء ، وفي حجة الوداع يقول رسول الله ﷺ : « اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » ويختم الله سبحانه وتعالى بقوله : (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) .

وعلى هذا فإن الضرب الخفيف يأتى بعد استفاد مراحل العلاج الأخرى ، وكل ذلك حرصاً على دوام العلاقة الزوجية ، وليس على الزوج من إثم إذا التزم قواعد الدين في ذلك ، أما الزوجة التى لا تلقى إلا الظلم من زوجها والإهانة والضرب ظلماً وعدواناً فلها أن تطلب الطلاق من زوجها والانفصال عنه ، وزوجها يكون مخالفاً لرسول الله ﷺ الذى قال : « استوصوا بالنساء خيراً » .

في الواجب على الزوج بالنسبة لزوجته

إن الواجب على الزوج الذى ينشد السعادة الزوجية ، ويفوز برضا الله تعالى يوم القيامة أن يحسن إلى زوجته ، ويعطيها حقها كاملاً غير منقوص من نفقة ومثونة وكسوة ، عن طيب نفس ، ولين من القول . وهو مسئول عن ذلك وآثم في تقصيره .

ففي الحديث الذى رواه ابن حبان في صحيحه والنسائي عن أنس مرفوعاً قال رسول الله ﷺ : إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته .

وإن من واجب الزوج أيضاً أن يقوم بتعليم زوجته ، قال أهل العلم :

« ومتى كان الرجل قائماً بتعليم ما يجب لزوجته ، امتنع عليها الخروج لسؤال العلماء ، وكذا إن تاب عنها في السؤال وعرفها الجواب ، فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال ، بل واجب عليها

ذلك ، ويعصى الرجل بمنعها ، ومهما أهملت المرأة حكماً من الأحكام الواجبة ، ولم يعلمها الرجل إياه شاركها في الإثم ، وصدق الله العظيم إذ يقول :
(يأياها الذين آمنوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) .
فالزواج مكلف بتعليم زوجته جميع ذلك .

· في الفرق بين زواج المتعة والزواج الشرعى غير الموثق

الفرق بين زواج المتعة والزواج الشرعى هو أن زواج المتعة مؤقت بأجل ، والزواج الشرعى زواج نهائى غير مؤقت بوقت ، وقد أحل الله تبارك وتعالى الزواج الشرعى لأنه الزواج الذى كان منذ كان رسول الله ﷺ ولم يزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، وليست شرعيته بممانعة من ترتب آثاره عليه ما استوفى شروط الزواج الموثق من وجود ولي الأمر وشاهدى العدل ، أما زواج المتعة فإنه زواج مؤقت بوقت ، وقد كان حلالاً في بدء الإسلام ثم حرمه الله تبارك وتعالى على لسان رسول الله ﷺ زمن خيبر . ثم أحله في غزوة الفتح ثم حرمه بعد ذلك واستمر التحريم إلى أن توفى رسول الله ﷺ . وقول الله تبارك وتعالى :
(والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) .
يدل على حل الزواج الشرعى وحرمة نكاح المتعة .

· في زوج سافر وترك زوجته لمدة سنتين وبعد عودته وجد أن قاضياً قد حكم بطلاق الزوجة ، فهل يصح مثل هذا الحكم ؟

الزواج عقد يقصد منه سكن كل من الزوجين إلى الآخر وتمتعه وإيناسه به ، فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة لا تحتملها عادة فحشية وقوع الفتنة للزوجة من أجل هذا الغياب أجازت بعض المذاهب طلب التفريق للضرر ، ويقوم بهذا التفريق القاضى رفعاً للضرر عن الزوجة .
والغياب المحيز للتفريق هو الذى يكون بغير عذر مقبول ، أما إذا كان بعذر مقبول فلا تفريق ، لأنه لا يقصد بذلك الأذى .

وهذا هو مذهب مالك وأحمد ، لأن المرأة قد تقع في جريمة دينية بإهمالها وتركها تعيش من غير عيش يؤنسها « ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام » .

وقد جعل الإمام أحمد أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر ، لأن عمر رضى الله عنه كان لا يجعل الجند يغيون عن أزواجهم أكثر من ستة أشهر .

ومذهب مالك قدر في رأى له سنة وبهذا أخذ القانون .

مادة ١٢ : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجه أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها . ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

والحالة التى فى السؤال : أن الزوج غاب ستين فتطلى القاضي عليه زوجته صحيح ، ولا اعتراض عليه .

فى الدخول الخاطئ

هذا الدخول الخاطئ للجهل كل من العريس والعروس بصاحبه - يعتبر كل منها معذوراً فيما يتبع عنه من الجماع . . . إذا ظن كل واحد منهما أنه مع من تزوج .

وعلى ذلك فإذا ما تبين الخطأ . . . توقف كل من الزوجين عن مقاربة من دخل عليها خطأ حتى تستبرئ أى تمر فترة العدة . . . وهى ثلاثة قُرُوء .

فإن لم يظهر حمل حلت كل منهما من هذا الوطء وأصبحت بالخيار . إما أن تعود إلى صاحب العقد . وإما أن تستمر مع من دخلت عليه ولها صداق المثل ، وبعبوض صاحب العقد الأصلي عما بذل من صداق .

وإن ظهر حمل . . . استمرت العدة إلى حين الولادة ، ويتسبب الولد إلى أبيه الذى دخل على أمه . . . وبعد الولادة : لها الخيار فى أن تستمر مع أبى الولد ولها صداق المثل - أو تعود إلى زوجها الذى عقد عليها .

هذا ومن الواجب على كل مسلم أن يتثبت ممن يريد مباشرتها ويتحقق من أنها زوجته ، وذلك الواجب أيضاً على كل مسلمة فعليها أن تتثبت ممن يحاول الاتصال بها ، ومثل هذه المسألة فى كتب الفقه افتراض بعيد عن واقع الحياة افترضه العلماء سعيًا لحصر المسائل الممكنة الحدوث كما يتصورها عقل الإنسان وموقف الدين منها .

في هل تعتد الزوجة بعد وفاة زوجها مباشرة ، أم تبدأ

العدة من يوم الجمعة ؟

عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها تبدأ من حين الوفاة مباشرة لقول الله تعالى :
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) .
وعلى هذا جرى العمل منذ نزلت الآية الكريمة إلى وقتنا هذا . .
وهذه العدة التي أشارت إليها الآية الكريمة هي :
« للتي لم تكن حاملاً حال وفاة زوجها » .
أما من كانت حاملاً فعدها بوضع الحمل لقول الله تبارك وتعالى :
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) .
والقول بأن العدة تبدأ من يوم الجمعة لا أصل له .

في عدة الوفاة

يقول الله سبحانه وتعالى :

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف . والله بما تعملون خبير) .
فالزوجة التي يتوفى عنها زوجها تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشراً بمقتضى هذه الآية .
ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها لعموم الآية ، وكذلك لها الحق في الميراث من زوجها المتوفى .

روى الإمام أحمد أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فأتها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ، فنزددوا إليه مراراً في ذلك فقال أقول فيها برأى فإن يك صواباً فمن الله ، وإن يك خطأ فني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه .

لها الصداق كاملاً ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال :
« سمعت رسول الله ﷺ قضى به في بروع بنت واثق ، ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديداً .

في الزوجات الصالحات في الدنيا يكن مع أزواجهن في الجنة

إذا مات الرجل على الإسلام وكانت زوجته مسلمة ودخلا الجنة فإن زوجته تكون له في الجنة ، وإن تعددت الزوجات فهن زوجاته أيضاً لا فرق بين الأولى وغيرها ، وستترع الغيرة منهن في الجنة ، لأن الجنة دار صفاء لا كدر فيها كما قال تعالى :
(ونزغنا ما في صدورهم من غلٍ إخواناً على سُرُرٍ متقابلين . لا يمسه فيها نصب وما هم منها بمُفْرَجِينَ)

وإذا كانت المرأة قد تزوجت برجلين فإنها تكون زوجة لمن ماتت وهي على ذمته ، فهو زوجها الأخير الذي سيكون زوجاً لها في الآخرة . وذلك أنها ماتت وهي في عصمته ، فهي زوجته عند موتها ، ولو كان هو الذي مات قبلها فإنها ترثه وتستمر منتسبة إليه مادامت لم تتزوج غيره .

في الحامل تنتهي عدتها بالوضع ، فهل يكون الأمر كذلك

إذا وضعت بعد وفاة زوجها يومين أو ثلاثة أيام . .

وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لها أن تتزوج رجلاً آخر ؟

يقول الله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ، والله بما تعملون خبير) .

ويؤخذ من الآية أن التي يتوف عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وهذا حكم عام في جميع الزوجات إلا الزوجة التي توف عنها زوجها وهي حامل ، فإن عدتها بوضع الحمل ، لعموم قوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ولو لم تمكث سوى لحظة ، وبهذا تكون قد انقضت عدتها وحل لها أن تتزوج رجلاً آخر بعد أن تظهر من نفاسها .

أخرج الصحيحان أن سبيعة الأسلمية توف عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ليال فلما نعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعلك فقال لها :

مالى أراك متجلمة لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر

وعشر .

قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي .

في الحكمة من عدة المتوفى عنها زوجها

الحكمة في أن الله عز وجل جعل عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، إنها المدة التي تزول في نهايتها عادة آلام فراق الزوج ، فجعلت عدة للحرة تلبس فيها ثياب الحداد التي تناسب ما يتأبها من آلام لموت زوجها الذي عاشته بالزواج فكان سكناً لها ، وكانت سكناً له ، وقد ربط الله بينها برباط المودة والرحمة ، حتى إذا ما انتهت هذه الآلام بانتهاء تلك المدة ، أصبحت تصلح لأن تكون زوجة لزوج آخر ، لا تنقص عيشته ، بما كان يتأبها من آلام وفاة الزوج الأول .

وليس المراد براءة الرحم بعدة الوفاة ، وإنما المراد الحداد ، لأن براءة الرحم علمت قبل ذلك بعدة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض . وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل طالبت المدة أو قصرت ، فإن فرحها بمولودها يخفف عنها من آلام وفاة زوجها ، وإذا خفت الآلام وعلم بالولادة براءة رحمها إن قصرت مدة الحمل - فإنها وهذه حالتها تصلح للزواج مرة أخرى .

أما طول مدة الحمل ولوزادت عن أربعة أشهر وعشراً فذلك لأن بها من زوجها ما يمنعها من أن تكون فراشاً لغيره ، وما دامت هذه حالتها ، فإنها تظل في عدة وفاة زوجها الأول إلى وضع حملها .

هل يجوز لرجل طلق زوجته أن يتزوج أختها ؟

لقد اهتم الإسلام اهتماماً بالغاً بالزواج ، فرسم له طرقاً مشروعة ، وحدد له حدوداً لا يجوز للإنسان أن يتجاوز حياها ، ولا أن يفضل طريقها نحوه .

من هذه الطرق ، وتلكم الحدود أن الإسلام حرم على الإنسان الجمع بين الأختين في مسألة الزواج في عقد واحد وحالة واحدة ، وجعل الجمع بينهما من الأمور التي حرمها الشارع الحكيم ، بحيث لا يصح لمسلم مهما عظم أمره إباحة هذا الجمع : (وأن تجمعوا بين الأختين) بهذا النص القرآني الكريم . نهى الله سبحانه أن يجمع الإنسان بين الأختين في حالة واحدة

من العقد والعشرة وغير ذلك مما تقتضيه مصالح الزواج ، ولكن بالنسبة لمن طلق زوجته ، ثم أراد أن يتزوج بأختها فالواقع أن شأن هذا الأمر واضح ظاهر لا خفاء فيه .
لا دليل بمنعه ، ولا نص يحرمه ، حيث إنه لم يكن جمع بين الأختين ، وإنما هو المقصود والمعنى في قوله سبحانه : (إلا ما قد سلف) .
أى كما لا يجوز الجمع بين الأختين . بنص الآية التى تضمنت - التحريم والنهى - وهى (وأن تجمعوا بين الأختين) .

فقد أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأخت زوجته المطلقة بعد طلاق الأولى وانقضاء عدتها ، وذلك بنص الآية الكريمة : التى اعتبرت ذلك الأمر أنه قد سلف ولم يكن جمع بين الأختين : (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) .

في جواز أن يتزوج الإنسان بزوجة شقيق أبيه

نعم يجوز للإنسان أن يتزوج بزوجة شقيق أبيه ، ويجوز له أيضاً أن يتزوج بزوجة شقيقه (أخيه) مادامت موانع الزواج كالرضاع منفية .
أما جواز الزواج بهما فلأنهما ليستا من المحارم اللاتى ذكرهن الله فى قوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم ، وعمهاتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة . . .) .
واللاتى ذكرهن النبى ، ﷺ فى قوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .

في المعاشرة الجنسية دون عقد شرعى

إن المعاشرة الجنسية دون عقد شرعى لا تسمى زواجا ، وإنما هى معاشرة يحرمها الله ورسوله ، لا تبيحها شريعة ، ولا يعترف بها قانون .
ومن اجتمع بامرأة دون عقد شرعى وظل كذلك حتى أنجبت له أطفالا تعتبر حياته معها حياة سفاح ، يطبق عليها ما يطبق على حياة السفاح من أحكام .
فيكون الأولاد أولاد سفاح ، ولا قيمة لنسبتهم إلى أبيهم ، حيث لا يعتبر الإسلام السفاح سبباً فى إقامة حكم شرعى وصلة نسب بين الوالد ومن وُلد له ، بل إن ماء السفاح هدر وما يتج من الأولاد يعتبر لقيطاً ، حكمه كحكم اللقيط ، يرعاه أهل الخير وترعاه الدولة ، أو يرعاه من تسبب

فيه إن أفلت من العقاب . . . وعليها إشهار زواجها شرعاً ليتسنى لها العيش في ظل حياة كريمة في نظر الإسلام وليخرجها من الزنى الواقعان فيه باستمرار وعلى الدوام .

في الشبهة في الزنى

من زفت إليه غير زوجته وقيل له هذه زوجتك فوطئها يعتقد أنها زوجته فلا حد ، ولا نعلم فيه خلافاً .

وإن لم يقل له هذه زوجتك أو وجد على فراشه امرأة ظنها المدعوة أو اشبه ذلك لعماه يعتقد أنها زوجته فلا حد عليه ، وبه قال الشافعي . وحكى عن أبي حنيفة أن عليه الحد .

لا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف في صحته :

كنكاح المتعة ، والنكاح بلا ولي ، والتحليل ، والنكاح بغير شهود ، ونكاح الأخت في عدة أختها ، والخامسة في عدة الرابعة ، والبائن ونكاح المجوسية .
لا يجب الحد على من لم يعلم بتحريم الزنى ، فإن ادعى الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يحمله كحديث عهد بإسلام ، أو ناشئ ببادية . لأنه يجوز أن يكون صادقاً . وإن كان ممن لا ينفي عليه ذلك لم يقبل

وكذلك إن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله ، لأنه علم قبل قول المدعى الجهل بتحريم النكاح في العدة

لا يجب الحد على مكرهة على الزنى

وأما الرجل إذا أكره على الزنى فلا يحد أيضاً على أصح الأقوال .

إذا تزوج ذات محرم من نسب أو رضاع فوطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم ، وقال أبو حنيفة والتوؤى لا حد عليه .

كل عقد أجمع على بطلانه - كنكاح الخامسة أو مزوجة أو معتدة ، أو نكاح المطلقة ثلاثاً - إذا وطئ فيه علماً بالتحريم فهو زنى موجب للحد المشروع فيه قبل العقد . وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة لا حد فيه .

في زواج المسيحي بمسلمة

من شروط النكاح أن يكون الزوج مسلماً ، فلا يجوز زواج المسيحي بمسلمة ، ولا ينعقد هذا الزواج إذا وقع ويجب فسخه .

وإذا أسلم مسيحي وتزوج مسلمة ثم رجع إلى المسيحية فرق بينه وبين زوجته ومنع الأب ابنته منه دون طلاق كما فعل الرسول ﷺ بالكافرين .

وقد فرق الرسول ﷺ بين ابنته زينب وزوجها أبي العاص بن الربيع ، ثم ردها إليه حين أسلم .

والأصل في ذلك قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) .

وقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) .

فتل هذا الزواج لا يقع شرعاً ، ويجوز لأى مسلم أن ينكحها ولو مع الكافر الذى تزوجها - بشرط أن يستبرئها أى أن يتوقف عن جماعها فترة العدة .

وعلى هذا الوالد - إذا لم يفرق بين بنته وزوجها الذى ارتد عن الإسلام - إنهم مخالف للدين وإيذاء بنته ، والخروج على ما يجب التمسك به من عزة الإسلام وحرمة المسلمين .

لماذا يمنع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم ؟

يمنع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم كى لا يكون لغير المسلم ولاية على مسلمة فيقرها على فعل ما لا يتفق وتعاليم دينها ، أو يزين لها ذلك .

وقد حصر الله ولاية المؤمن له حل جلاله ورسوله وللمؤمنين دون سواهم ، فقال تبارك وتعالى : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) .

وقال عز من قائل : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) .

ولما كان الزواج يجعل للزوج ولاية على زوجته بحكم الشرائع والطبائع إذ إن رغبة الزوجة في

الغالب تابعة لرغبة الزوج ونابعة من إرادته ، وكانت الزوجة المثالية تعمل دائماً على راحة زوجها بتوفير كل ما يرضيه كي تحظى بإقباله عليها وتعيش معه عيشة مرضية - لما كانت حال الزوجة مع زوجها كذلك - إلا ما شذ ويخشى على المسلمة أن تبدل دينها أو تفرط في شيء منه تبعاً لرغبة زوجها غير المسلم - منعت من الزواج لذلك حفاظاً على دينها وعليها من إلحاق الضرر بها ، لما يرى من مخالفتها له في عقيدتها التي تناقض عقيدته ، أو حفاظاً على الذرية التي يخشى من تبلبل أفكارها بين كل من الزوجين .

في الأحوال الشخصية ومجلس الشعب

(ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هدبتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) .
من آن لآخر يثار في المجتمع الإسلامي قانون الأحوال الشخصية ، ويختلف الكتاب تبعاً لأهوائهم . فبعضهم يستجيب للنص القرآني لا يريد به بديلاً ، وبعضهم يأخذ في محاولة الالتواء بالنص ليقر به مما يعرى العمل به في الغرب ، أو ليقربه من أهوائه التي ينحرف بها تلبية لرغبة منحرفة أو لهوى جامع .

ولكنك إذا سألت الجميع فإنهم يقولون لك نحن مع الوحي ومع الرأي الإسلامي . ولا يمكنهم أن يقولوا غير ذلك حتى لا يثيروا الرأي العام عليهم . وأحب أن أقول :
إن النتيجة الحتمية التي ينتهي إليها كل باحث مخلص : ينتهي إليها تاريخياً ، وينتهي إليها إسلامياً ، أمران بديهيان ، وهما من البدهاة بحيث لا يمارى فيهما من كان في قلبه حبة خردل من إيمان .

أما أولهما : فإن الطلاق بيد الرجل : يوقعه حينما يشاء لحكمة يراها لا قيد عليه في ذلك ولا تحديد ، ذلك هو الأمر الذي سار عليه التشريع الإسلامي منذ أن نشأ التشريع الإسلامي . وهو الأمر الذي يلجأ إليه الغرب الآن حتى في إيطاليا نفسها .

فإذا كان الغرب قد أخذ بمبدأ الطلاق وبالتالي في التقرب إلى الإسلام فهل نحاول نحن الابتعاد عن الإسلام للتقرب من الغرب القديم في الوقت الذي يتخلى فيه الغرب عن مبادئه القديمة ؟ إنك مهما حاولت ، حتى ولو متعسفاً ، فلن تجد مناصاً من القول بأن الطلاق بيد الرجل يوقعه متى شاء حسب حكمة يراها . على أنه من المباح الجائز أن تشرط المرأة عند العقد أن يكون لها حق تطليق نفسها إذا أضررت ، فيكون الطلاق بيدها توقعه حينما ترى أن مصلحتها تقتضي ذلك .

وعن الطلاق يقول المستشرق الفرنسي « إيتين دينيه » :
 « وهل أشد من الحكم على زوجين شابين لم يستطيعا لبعضهما صبراً وقد خاب ظنهما في
 الزواج ، ولم يدركا السعادة التي طلباها من وراء ذلك ..
 هل أشد من الحكم عليهما بأن يخلدا يقضيان بقية أيامهما في عذاب ونكد وشقاء ؟
 كذلك إذا كان أحدهما عاقراً ؟
 أو كان غير كفء لزميله ؟
 هل يحرم الآخر من أن يبنى لنفسه بآخر ، وأن يقيم له عائلة من جديد ؟
 هذا ما يقوله مستشرق غربي . »

ويقول الله تعالى : (الطلاق مرتان : فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان) .
 أما عن تعدد الزوجات فإنه من الواضح أن الإسلام يبيحه : ذلك واضح نصاً ، وذلك
 واضح من الوجهة التاريخية ، إن ذلك أيضاً بدهى ، ومهما حاول ذوو الأهواء فإنه لا يمكن
 للدارس إلا أن يقول :

إن التعدد مباح في الإسلام ، فعله الخلفاء الراشدون ، وفعله الصحابة كبارهم وصغارهم ،
 وفعله التابعون ، وتابعو التابعين ، قرناً بعد قرن ، والقرآن الكريم ينص عليه ، والأحاديث
 الشريفة تدل عليه ، ثم إن الوضع الاجتماعي يوجبه ، وربما يدهش بعض الناس لقولنا : إن
 الوضع الاجتماعي يوجبه ونحن في ذلك نورد أموراً :

١ - في أحد الأفطار منع زعيم القطر تعدد الزوجات : وحصلت حادثة أمام سمعه وبصره ،
 هذه الحادثة تلخص في أن شخصاً من الأشخاص متزوج ، وعنده أولاد من زوجته ، ثم
 أصبحت زوجته هذه في وضع غير صالح من الناحية الجنسية ، فكان هو بين أمرين :

إما أن يزني ، وإما أن يتزوج ولكن التعدد ممنوع ، فإذا يصنع ؟
 إن امرأته الأولى ليست مسئولة عما حدث لها ، هذا قضاء الله بالنسبة لها ، فما ذنبها لتطلق ؟
 ولم يطلقها ؟

إنها لم تسيء إليه ، لم يطلق ، وإنما ذهب وعقد عقداً شرعياً ، على امرأة وتزوجها بحسب
 الشرع ، وأسكنها في مسكن ، وكان يذهب إليها ويبيت عندها وبلغ عنه أنه تزوج امرأة أخرى ،
 والقانون لا يتساهل ، وذهبت الشرطة وضبطوه متلبساً بالجريمة ، جريمة الزواج بامرأة أخرى ،
 وأتى به للتحقيق ، وقالوا له :

هل تزوجت امرأة أخرى ؟ فقال .. كلا ..

فقيل له : ولكنك كنت عندها .

قال : نعم .

وتنفق عليها ؟ قال : نعم .

قالوا : وقد استأجرت لها هذا المسكن ؟

قال : نعم .

قالوا : وتبيت عندها ؟

قال : وأبيت عندها .

قالوا : ماذا تكون إذن ؟

قال : إنها عشيقة .

فقالوا له : اذهب لا ملام عليك ، لا لوم عليك .

حرّموها زوجة بالفعل والتحقيق ، تحقيق البوليس ، وأباحوها عشيقة وخدينة .

٢ - ويأتى أيضاً فيما يتعلق بالتعدد أن «إيتين دينيه» مستشرق فرنسى كان قد ذهب إلى الجزائر ، فى عهد الفرنسيين - وهو فرنسى - وأقام فى الجزائر فى بلدة اسمها « بوسعادة » استراح إلى الجب ، واستراح إلى الناس ، واستراح إلى الخلق ، وكلها أغرته : الجب ، الطبيعة ، الصحراء ، الناس ، كلها أغرته بأن يقيم فى الجزائر فأقام .

أقام فى عهدين : عهد كان فيه عدم التعدد ، أو الدعوة إلى عدم التعدد ، أو الإقلال من التعدد .

فلاحظ ثلاث ملاحظات ، كتبها باللغة الفرنسية فى أحد الكتب ، كتب يقول :
حينما مُنع التعدد والطلاق ، وجدت ظواهر لم تكن موجودة ، أيام إباحة التعدد والطلاق .
ماهى هذه الظواهر ؟ ما هذه الظواهر التى وجدت عند مانع التعدد ؟

الأمر الأول : كثرة العوانس ، هذا أمر .

الأمر الثانى : كثرة اللقطاء .

الأمر الثالث : كثرة الأمراض السرية .

هذه المسائل الثلاثة ، حدثت بعد أن مُنع التعدد ، وبعد أن منع الطلاق ، وليس معنى إباحة التعدد أنه مفروض ، وليس معنى ذلك أنه لابد من التعدد .

كلا ، وأنتم تعلمون أنه مع إباحة التعدد الآن فى القاهرة فإنه لا يزيد عن نصف فى الألف ،

إن هذا النصف في الألف من الناس فقط هو الذى يعدد الزوجات ، إنه يعدد الزوجات إلى اثنتين . .

أما الثلاث والأربع فلا وجود له . . وهكذا الأمر ، نغنى : يكاد يكون التعدد - مع إباحته - معلوماً .

ولكن من الوجهة النظرية وفي حالات الندرة ، وفي حالات الحاجة لو فرضنا أن شخصاً من الأشخاص ، فإما أن يتزوج ، وإما أن ينحرف ، يباح له الزواج . هذا رأى الكاتب الفرنسى الذى يقول ، ويشاهد ، بالتعداد وبالتجربة ما حدث ، وما كان . .

ثم ماذا : ألم يتزوج الخلفاء الأربع كل منهم بأكثر من واحدة ؟ والحسن ؟ والحسين ؟ وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم ؟ وكلهم : مثنى وثلاث ورباع ؟

. . .

وبعد فإن مما يشبه اليقين عندنا : أن لا ينساق مجلس الشعب وراء أهواء تنحرف بالإسلام . إنه لا قيود على الطلاق إلا من ضمير المسلم ، ولا قيود على التعدد إلا من ضمير المسلم . . (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) .

في الطلاق

في حكمة مشروعية الطلاق

إن حكمة مشروعية الطلاق دفع الضرر الذى يلحق الزوجين ، فإن الحياة الزوجية قد تفسد بينهما ، فحينئذ يصير بقاء النكاح مفسدة محضة ، وإضرار بإلزام الزوج النفقة والسكن ، وإمساك المرأة مع سوء العشرة ووقوع الخصومة والشحناء من غير فائدة . لذلك أباح الشارع الطلاق لإزالة النكاح لتزول المفسدة الحاصلة من النكاح .

قال تعالى : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) .

وقد أجمع العلماء المجتهدون من أمة سيدنا محمد ﷺ ، على أن الطلاق جائز دفعاً للضرر الذى يعود على الزوجين : (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) .

وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، كما جاء في سؤال السائل : « أبغض الحلال إلى

الله الطلاق ، لا يستلزم أن يكون الطلاق مكروهاً كراهية أصولية ، بل إنه يعنى : أن أقرب الحلال للبغض الطلاق .

فالمباح لا يبغض بالفعل ، لكنه قد يقرب له إذا خالف الأولى ، والطلاق من أشد أفراد خلاف الأولى^(١) .

وكون الطلاق مبغوضاً لا يقتضى أن يترتب عليه لازم المكروه الشرعى ، إلا إذا كان مكروهاً بالمعنى المصطلح عليه ، ولا يلزم أن يكون مكروهاً بالمعنى المصطلح عليه من حيث وصفه بالبغض ، لكنه يكون كذلك إذ لم يصفه بالإباحة ، لكنه وصفه بها وغاية ما فيه أنه مبغوض إليه سبحانه وتعالى ، ولم يترتب عليه مارتب عليه المكروه^(٢) .

وبعد فيقول الإمام أحمد - رضى الله عنه - فى طلاق المرأة غير العفيفة :
« لا ينبغي له إمساكها ، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ، ولا يأمن فسادها لفراشه ، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه ، ولا بأس بعضلها فى هذه الحال ، والتضييق عليها ، لتفتدى منه ، قال الله تعالى :

(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتينكمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) .

فى الطلاق وتعدد الزوجات

إن الدين اتباع ، ولا رأى لإنسان فيما أتى به الدين ، والطلاق حق وتعدد الزوجات حق ، وكل من قال بغير ذلك فهو منحرف . . .

إن أمور الدين لا تؤخذ بالرأى ، وإلا لكانت الفلسفة تكنى عن الوحى ، والفلسفة تنظم أمور المجتمع ، ومبادئ اتصال الإنسان بأخيه الإنسان ، وتركبة الإنسان لنفسه ، تنظم كل ذلك على أساس بشرى فردى ، ومنذ بدأت الفلسفة وهى مختلفة . .

وكان سبب اختلافها أنها تتبع عن الإنسان باعتباره فرداً ، ولو ترك أمر تنظيم المجتمع إلى الإنسان لحدث الاختلاف والاضطراب .

وقد أتى الوحى بتنظيم المجتمع ، تنظيمه من ناحية الفرد فى نفسه ، وتنظيمه من ناحية صلة الأفراد بالحاكم . والدين اتباع ، ولا رأى لإنسان فيما أتى به الدين ، وإذا اختلفنا فى شىء من

(١) حاشية المسوق على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٦١ .

(٢) فتح القدير ج ٢ ص ٢٢ .

النصوص فإننا نرد أمر الاختلاف إلى عمل الرسول ﷺ ، وإلى عمل الصحابة ومسلكتهم ، والله سبحانه وتعالى يقول : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) .

والآن نتساءل عن عمل الرسول ﷺ والصحابة فيما يتعلق بتعدد الزوجات ، وفيما يتعلق

بالطلاق ؟

إن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه العزيز أن للإنسان أن يتزوج في إطار العدد الذي ذكره ، وهو أربع ، وعلى أساس منهاج الإباحة فعلت الصحابة وتزوج بعضهم واحدة ، وتزوج بعضهم أكثر من واحدة ، وسار النسق على هذا الوضع ، إلى أن أصبح المسلمون يشعرون بمركب النقص بالنسبة للغرب المسيحي ، فأخذوا يتحدثون في همس منذ عشرات السنين ولا يجرءون على التصريح ، لأن الشعوب الإسلامية كانت قوية والإيمان كان عميقاً ، ثم أخذ الهمس ينتشر ويقوى شيئاً فشيئاً ، إلى أن أصبح إعلاناً صريحاً في الصحف والمجلات وفي غير ذلك من الدوائر ، وكل ذلك لا يتفق مع الدين في شيء ، فالدين فيما يتعلق بتعدد الزوجات قولاً وسلوكاً إنما هو الإباحة المطلقة في هذه الحدود التي حددها الله سبحانه وتعالى . وكل محاولة فيما يتعلق بتقييد التعدد إنما هي محاولة خارجة عن الدين .

وأذكر في هذا المجال أمرين ذكرتهما آنفاً :

الأمر الأول : هو ما كتبه الكاتب الفرنسي الكبير « إتيين دينيه » . . لقد عاش في الجزائر فترة

من الزمن في مدينة « بوسعادة » ثم كتب يقول :

« إن مدينة « بوسعادة » كانت خالية من ثلاثة جرائم حينما كان تعدد الزوجات فيها أمراً عادياً ، لقد كانت خالية من العوانس ، وخالية من اللقطاء ، وخالية من الأمراض السرية . . ولما بدأت في التفرنج وتقييد التعدد انتشر فيها العوانس ، وانتشر فيها اللقطاء ، وانتشرت فيها الأمراض السرية . . وبأسف هذا الكاتب الفرنسي على أن هذه المدينة لم تملك بالإسلام تمسكاً يعفيها من هذه الأوبئة الثلاثة . .

وحادثة أخرى : في قطر من الأقطار الإسلامية التي قيدت تعدد الزوجات بواحدة ، ولأول وجود هذا القانون وكان منفذاً بشدة بحيث يعاقب عقاباً أليماً كل من خالفه في الأيام الأولى لوجود هذا القانون حدث - وكنت أنا في البلدة التي وقع فيها الحادث - أن رجلاً أصبحت امرأته لا تصلح للناحية الجنسية لطارئ من الطوارئ العادية ، وكان القانون الموجود يحرم التزوج مرة ثانية إلا إذا انفصل الشخص عن الزوجة الأولى بحكم القاضي ، ولكن هذه الزوجة الأولى عند هذا

الرجل زوجة كريمة على نفسه ، وهى أم لأولاده ولا ذنب لها فى أن يفصلها عنه بالطلاق ، فاستبقاها وتزوج زواجاً شرعياً بأخرى ، واستأجر لها شقة ، وكان يبيت عندها . . . ويُلغ فيه بأنه تزوج بأخرى ، وتربص البوليس به حتى قبض عليه وهو فى غرفة الزوجية ، وقاده مكبلاً فى الحديد ليعاقب على الجريمة الشنعاء فى نظرهم - وهى جريمة الزواج بأخرى - وذهب إلى القسم ، وبدأ التحقيق ، وكانت الأسئلة كما يلى :

هل أنت متزوج بأخرى ؟

كلا (ويقصد فى نفسه أنه لم يتزوج بها زواجاً رسمياً حكومياً) .

- ولكنك ضبطت الآن فى غرفة امرأة لبست لك بزوجة !

- نعم .

- والتحريات أثبتت أنك استأجرت هذه الشقة .

- نعم .

- والتحريات أثبتت أنك تنفق على هذه المرأة .

- نعم .

- وتبيت عندها .

- نعم .

- إذن ماذا تكون هذه المرأة ؟

- عشيقة !

- وهنا أخلى سبيله باعتباره غير آثم ولا مذنب . . . وتركوه ينصرف ، ولو كان أقربائه زوج

لهذه المرأة لزوج به فى السجن . . .

أما فيما يتعلق بالطلاق ، فيكفينا فى الاستئناس على حكمة مشروعيته ما فعلته إيطاليا أخيراً من إباحة الطلاق ، وإيطاليا المسيحية التى بها الفاتيكان . . .

وبكفينا ما فعله أمريكا حيث يسافر الذى يريد الطلاق من ولاية إلى أخرى أى من ولاية تقيد الطلاق إلى ولاية أخرى تبيحه لأجل أن يطلق . . . ولعل فى ذلك كله ما يبين حكمة الله فى تشريع التعدد ، وفى تشريع الطلاق . . .

على أنه حتى ولو لم نفهم الحكمة لوجب علينا الاتباع ، مادام الوحي قد أتى بهذه المبادئ صريحة لا لبس فيها ، ومادام عمل الصحابة فى عهد الرسول ﷺ وعلى مرأى ومسمع منه ،

وعملهم بعد وفاته ﷺ يرشد إلى الوضع الحقيقي في المسألة الصحيحة ، فبعد ذلك كله لا قول لقائل .

وكل من قال بخلاف ما نص عليه الوحي الذي طبقه الرسول ﷺ وطبقه الصحابة بعملهم ، كل من قال بغير ذلك فهو منحرف . ونعوذ بالله أن يكون في العصر الحاضر انحراف عما سارت عليه الأمة الإسلامية وانطبق عليه الإجماع مدة أربعة عشر قرناً .

في الطلاق

ذكر الله سبحانه أحكام الطلاق وحدده في القرآن الكريم ، وحدد عدد المرات التي يجوز فيها التطبيق فقال تعالى :

(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) .

وجعل للطلاق سورة خاصة ، فصل فيها أموره وتحدث فيها عن أخباره .

أى أن الله تعالى تحدث عن الطلاق كأمر واقع ، وضرورة من ضرورات الحياة ، فنظم له الأحكام ووضع له المقاييس الشرعية اللازمة .

أما عن قوله ﷺ : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . فالمقصود منه أن الطلاق أمر غير محمود . ولم تجوزه الشريعة إلا للضرورة ، فيجب الاقتصار فيه على ما يقتضيه ، وعدم الدخول فيه بلا سبب مقبول .

ومن المعلوم أن الشيء قد يكون حراماً ولكن الضرورة في نظر الشرع تجوزه كما في أكل الميتة للمضطر . وكما في التعرض للموت في الجهاد في سبيل الله مع أن التعرض للموت مطلقاً حرام . قال تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) .

ونحو ذلك ، ثم إن الحديث قد بين أنه أبغض الحلال . . أى أنه في أدنى مراتب الحلال أو الجواز وليس من الأمور المنهى منها أو الداخلة في دائرة الحرام .

ومعنى أبغض الحلال إلى الله ، أقلها في دائرة الإباحة والجواز فلا ينبغي اللجوء إليه إلا للضرورة . . .

في عدة الرجل

إذا طلق لرجل زوجته طلاقاً يملك رجعتها فيه - بأن يكون الطلاق ليس هو الطلاق الثالث الذي لا تحل له زوجته بعده حتى تنكح زوجاً غيره - فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز له أن

ينكح أختها وهي في عدتها من هذا الطلاق ، أو ينكح غيرها إذا كانت هي واحدة من زوجاته الأربع .

أى أنها وهي في عدتها من الطلاق الرجعى حكمها حكم من في عصمته من الزوجات يحرم عليه نكاح أختها وما إلى ذلك من المحرمات عليه بسببها ويحرم عليه أن يكمل من في عصمته إلى أربع بغيرها .

وهذا هو ما يعبر عنه بعدة الرجل .

أى تقيده في التزوج بخروج مطلقته من العدة .

وقد أجمع العلماء على ذلك إذا كان الطلاق يمكن الرجوع فيه ، أما إذا كان الطلاق لا يمكن الرجوع فيه كمن طلقها الطلقة الثالثة فإنه لا يتقيد بعدة ويباح له أن يتزوج .

في من طلق زوجته ثلاثاً

الطلاق الثلاث يحرم الزوجة على زوجها ولا يحل له معاشرتها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويلبخل بها ويطلقها ، بشرط أن لا يكون هذا الزوج قد تزوجها لأجل التحليل ، وبعد عدتها تحل لزوجها الأول .

قال تعالى : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . . .)

إلى قوله : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) .

فمن طلق زوجته طلاقاً ثلاثاً بانت منه ، ولا يحل له معاشرتها ، وإن استمر على معاشرتها كانت معاشرته في الحرام ويلزم التفريق بينهما .

في الطلاق الذى لم يسجل في الجهات المختصة

الطلاق صحيح ، وما قبل من أنه لم يقع لأنه لم يسجل في الجهات المختصة غير صحيح ، لأن الطلاق وقع بالفعل والواقع لا يرفع ، سُجِّلَ أو لم يُسَجَّلْ ، ولم يرد من لدن رسول الله ﷺ إلى وقتنا هذا رفع الواقع من الطلاق ، أو إيقاع غير الواقع منه ، فليتق الله كل من تعرض للفتوى فلا يُفتى بغير علم ، فيؤه بإثمه من أفتاه .

وعلى الذين يستفتون أن يلجئوا إلى العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامى ، أو إلى إذاعة جمهورية مصر العربية التى ترحب كل الترحيب بأن نجيبهم على فتاواهم .

في التوكيل في الطلاق

إذا وكل شخص غيره في الطلاق جاز ذلك ، كما يجوز التوكيل في الزواج ، وهذا الطلاق الذي وقع بالكتابة والتوقيع والشهود على التوقيع صحيح شرعاً ، وكما يكون الطلاق باللفظ يكون بالكتابة ، ولا يشترط في الطلاق أن يكون بمحضر الزوجة ، وذلك لأن أمر الطلاق بيد الرجل ويجوز له أن ينفذه في أى وقت شاء ، تلفظاً أو كتابة أو توكيلاً ، بيد أنه حينما يكون طلاقاً واحدة فإن للزوج أن يرجع زوجته في أى وقت قبل انقضاء العدة دون اختيارها ، فإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد . .

في من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً

من قال لامرأته « أنت طالق ثلاثاً » وقع عليها الطلاق الثلاث عند الأئمة الأربعة . ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره كما قال تعالى :
(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) .
ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا طلاق واحدة رجعية للزوج أن يراجع زوجته بعدها ، وهذا هو ما جرى عليه قانون الأحوال الشخصية ، وعليه العمل الآن في المحاكم .

وهو رأى عليه أدلة عقلية ونقلية ، وقد أبدى الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ، وإن لنا في اختلاف الأئمة المهديين رحمة واسعة ولا بأس على من يأخذ بهذا الرأى الأخير ، إذ العمل جار به في الفتوى والقضاء في مصر الآن .

في الخلع

يجوز الخلع بأكثر من المسمى أو مهر المثل لقوله تعالى : (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به) أى فيما اقتدت به نفسها من المال قليلاً أو كثيراً غير أن الفقهاء قالوا إن كان النشوز منه فيكره أن يأخذ منها شيئاً لقوله تعالى : (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) ، والنهى محمول على الكراهة نظراً لإطلاق

الآية الأولى (فلا جناح عليهما فيما افلتت به) ، وإن كانت هي الناشئة كره له أنه يأخذ أكثر مما أعطاهما .

لما روى أن حميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول . وقيل حبيبة بنت سهل كانت ثمت ثات ابن قيس بن شاس فأتت رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله : لا أنا ولا هو .
وفي رواية أخرى : « يا رسول الله . ثابت بن قيس ولا أعتب عليه في دين ولا خلق . ولكني أكره الكفر في الإسلام » ، أي تكره ألا تؤدي حقوق زوجها لبغضها له ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت فقال قد أعطيتها حديفة فقال رسول الله ﷺ لها : أتردين عليه حديقته وتملكين أمره ؟ فقالت نعم وزيادة ، قال : أما الزيادة فلا ، فقال عليه الصلاة والسلام يا ثابت خذ منها ما أعطتها وخل مسيلها ، ففعل ، وأخذ الحديفة ، فترل قوله تعالى :
(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخاصا ألا يقيا حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيا حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افلتت به) .
وإن أخذ منها أكثر مما أعطاهما حل له ذلك بمنطلق الآية وهي قوله تعالى :
(فلا جناح عليهما فيما افلتت به) .

في عدم معرفة الزوجة بالطلاق

لا يشترط في وقوع الطلاق أن تشعر الزوجة به . وإذا طلقها الزوج طلاقاً استنفد فيه مرات الطلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ثم يتزوجها هو من جديد إذا طلق بسبب من الأسباب من زوجها الثاني .

أما إذا طلقها طلاقاً رجعياً فله أن يرجعها إلى عصمته ويدخلها في حياته من جديد . وأما الأولاد فالأم أحق بهم في حالة الصغر ما لم تتزوج لما روى من أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت له :

« يا رسول الله : إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجرى له حواء ، وثلثي له سقاء ، وزعم أبوه أنه يترعه مني » فقال عليه الصلاة والسلام : « أنت أحق به ما لم تتزوجي » .
فالأم - بشفقها - أحق بالأبناء ما لم تتزوج ، إلى أن يستغنى الأبناء عن الأم ، ويحتاجوا إلى رعاية الأب وعنايته ، وتأديبه وتربيته ، وقد قدر الفقهاء ذلك بسبع سنين للأبناء الذكور ، وتسع سنين للبنات .

ودين الإسلام حكمة كله ، فإنه حينما كان الأولاد أحوج ما يكونون إلى الرحمة والشفقة

والعطف ، كانوا في رعاية الأم ، وحينما يكونون أحوج ما يكونون إلى التربية والتدريب ، كانوا في رعاية الأب .

في زواج المرأة بغير زوجها مع بقائها في عصمته أو في العدة

المرأة المتزوجة بل المطلقة التي لم تنقض عدتها لا يحل لها أن تتزوج بزواج آخر ، فإذا احتالت وتزوجت كان زواجها زواجا باطلا ، لأنها لا تحل لزواجها ولا يحل لها الزواج بغيره إلا إذا طُلقَت منه أو مات عنها وانقضت عدتها .

وما لم يتم ذلك فإنها تحرم حرمة مغلظة على غير زوجها ، فاقدمت عليه المرأة موضوع السؤال عمل لا ترضاه شريعة ولا قانون ، ولا تحل معاشرتها لكائن من كان خلاف زوجها ، وما يزعمه بعض الناس أن هبة المرأة للرجل تحلها له زعم باطل ، وهو احتيال منهم للعبث بالدين والعرض والكرامة .

نعم إذا كانت المرأة خالية من الأزواج وعدتهم وعقد عليها رجل بلفظ الهبة مقصوداً به النكاح بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين كان عقد الزواج صحيحاً عند الخفية .

في من تزوج بمسيحية رغبة في إسلامها

يمكن للمسلم الذي تزوج بامرأة مسيحية رغبة في إسلامها أن يطلقها متى شاء مادامت لم تقبل الإسلام ، وله أن يبقها لأنها كناية ، وقد أحل الله للمسلمين نكاح الكتابيات .

هذا وعليه أن يحسن عشرتها ولا يعجل في طلاقها ، ومادام قصده من الزواج إسلامها فعليه أن يعرض عليها الإسلام عرضاً سهلاً مشوقاً لها فيه ، مبيناً الحكمة من كل أمر من أوامره أو نهى من نواهيه قال تعالى :

(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) .

هل لوالد الزوجة أو لوالد الزوج أو وليه حق تطليق الزوجة

ولو لم يرض الزوج ؟

إن الطلاق حق الزوج ، لا يملك والد الزوجة ، أو والد الزوج ، أو وليه حق تطليق الزوجة نيابة عنه . اللهم إلا إذا كان قد وكل عنه من يطلق الزوجة في حالات معينة . وهذا التوكيل يصح لأي شخص .

بيد أن القاضى يملك تطليق الزوجة رغماً عن الزوج - إذا رفض الطلاق بنفسه في حالات تقتضيها المصلحة ، من هذه الحالات مثلاً :

أن يكون الزوج ممتعاً عن معاشرته زوجته معاشرته الأزواج .
أو يكون معسراً لا يستطيع الإنفاق عليها ، أو يكون مقطوع الذكر ، أو عنباً لا يقدر على وقاع زوجته .

أو يكون مريضاً بمرض من الأمراض المعدية كالبرص والجذام ونحوهما ، وكل ذلك لأن الإسلام يحب دائماً أن لا يقع ضرر على أحد ، وفي جميع هذه الحالات يقع ضرر محقق على الزوجة ، ومن أجل ذلك أعطى الشرع القاضى حق رفع الضرر ، وذلك بإيقاع الطلاق .

هل يشترط في الطلاق شعور الزوجة به ؟

لا يشترط في وقوع الطلاق أن تشعر به الزوجة ، وإذا طلقها الزوج طلاقاً استنفد فيه مرات الطلاق فلا نخل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يتزوجها هو من جديد إذا طلق بسبب من الأسباب من زوجها الثانى بعد انقضاء عدتها منه - أما إذا طلقها طلاقاً رجعياً فله أن يرجعها إلى عصمته ويدخلها في حياته من جديد .

في من يطلب زوجته من أهلها بعد طلاقها وردها ولكنهم يرغمونه على عدم رجوعها بعد أن طلقها ثلاث مرات

الحياة الزوجية إنما شرعها الله سبحانه وتعالى ليسكن كل من الزوجين إلى الآخر ، ويكونا أسرة جديدة تكون لبنة من لبنات المجتمع .

وإذا دب الشقاق إلى هذه الأسرة وكان هناك من دواعى الانفصال ما تعتذر معه الحياة السعيدة بين الزوجين أمكن الانفصال بينهما بالطلاق ، الذى جعله الله بيد الزوج ، لأنه أقدر على المحافظة عليه والبعاد به عن التلاعب ، وجعل لهذا الطلاق حدوداً معينة إذا وصل إليها استحالت المعاشره الزوجية . .

قال تعالى : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) . فإذا طلق الرجل امرأته مرة وندم على ذلك أمكنه مراجعتها ، فإن طلقها للمرة الثالثة فلا حق له عليها ، لأنها تكون الآن مطلقة طلاقاً لا رجعة فيه ، ولا نخل له بعد هذا الطلاق حتى تتزوج غيره زوجاً صحيحاً ويدخل

بها ، وتنقضى رغبته منها ، ثم إذا طلقها الزوج الثاني وانقضت عدتها منه جاز لزوجها الأول أن يتزوجها بعد ذلك .

قال تعالى : (فإن طلقها) -- أى بعد المرتين السابقتين - (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) - وعلى الذى طلق زوجته ثلاث مرات إذن أن يكف عن طلب رجوعها إليه لأنها لا تحل له . .

هل يجوز استرجاع المهر بعد الطلاق

لا يجوز لك استرجاع المهر ، لأن أول الديون بالقضاء ما استحل به الزوج وإن كانت هذه الزوجة قد دخلت بها قبل الطلاق فلا يحل لك أخذ شيء منها لقول الله تعالى : (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتانا وإثماً مبيناً ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) . وإن لم تكن قد دخلت بها قبل الطلاق فلها نصف المهر ولك نصفه .

في حكم زوجة مسلمة وزوجها مرتد

إن هذا الرجل الذى ارتد عن الدين الإسلامى لا يجوز لزوجه التى بقيت على دينها البقاء معه لأنها بانّت منه بسبب رده ، مسلمة كانت أو كفاية ، دخل بها أو لم يدخل بها ، لأن الردة تنافى النكاح ، ووجود السبب المنافى للنكاح موجب للفرقة بنفسه ، فهو يستحق القتل برده ، ويخبر في مدة ثلاثة أيام بين التوبة والقتل ، ربما تكون عنده شبهة فتزال ، وإن لم يتب أهدر دمه وقتل لظهور إصراره بعدم توبته .

وحكم الأطفال هنا أن يُسلموا للأم ويكونوا في رعايتها ، لأن الولد يتبع شرعاً خير الأبوين ديناً ، والأم خير منه ولو كانت كفاية ، لأن لها ديناً أصله سماوى ، وهو مرتد لا دين له ، ومن باب أولى إن كانت مسلمة دينها الإسلام ، وهو خير الأديان وناسخها .

في البيونة الكبرى

إذا طلق الرجل زوجته أصبحت أجنبية عنه ، وله أن يراجعها مادامت على قيد الحياة ، إلا إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى فلاحق له في ذلك حتى تنكح زوجاً غيره كما نص القرآن الكريم .

فإن ماتت الزوجة وهي مطلقة من زوجها أصبحت غير محل للمراجعة ولا لعقد الزواج ، وعلى ذلك فلا يجوز إعادة عقد الزواج بينها وبين زوجها ، لأن ذلك عبث ولا معنى له ولا فائدة فيه ، ولا يترتب عليه آثار الزوجية .

في من طلق امرأته أكثر من مرتين ، بالنسبة لدخوله بيته أكثر من مرتين

الواقع أن هذه الكثرة لا تعيننا ، ولا تهمنا بشيء . وذلك لأن الطلاق مرتان ، كما بينه الله لنا في القرآن الكريم :

(الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان) .

وغاية الأمر أن هذه الكثرة لم تأت بجديدة ، حيث إن الطلاق حصل بالمرتين . ومثل هذه الكثرة إنما تكون ، مثل الصائم الذي أفطر في نهاره ، ثم أخذ يكثر من تناول الطعام والشراب .

والإفطار قد حصل منذ أن تناول طعامه ، أو شرابه لأول مرة ، فالتكرار بعد ذلك لا يزيد في إفطاره معنى جديداً .

لذلك فإن لعدم فائدة هذه الكثرة من الإيمان ، ولقلة جدواها ، فإن الشريعة لم تعبها التفاتاً لافي القرآن ولا في السنة اللهم إلا على طريق الإنكار لحقيقتها ، والاستبشاع لصورتها :
(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم)

أما كون الرجل قد طلق امرأته مائة مرة ، بالنسبة لدخوله بيته مائة مرة فالواقع أن هذا ليس من الشريعة في شيء .

حيث إنه لا يوجد شيء من الأحكام التي تصور لنا وقوع الطلاق مائة مرة ، لأن نهاية الطلاق مرتان كما جاء ذلك واضحاً في القرآن الكريم .

وبعد ذلك إنما يكون كله مرادفاً لما وقع منه من طلاق ، أولغو في أيمانه لا يؤخذ به (لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم) .

حق المرأة في طلب الطلاق

يرى الشافعية أن من حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا خشيت من التفريط في حق من حقوقه ، أو استشعرت كراهية عميقة له قد توقعها فيما لا يجوز .
وسواء في ذلك أكان طلبها الطلاق مصحوباً بعوض منها للزوج وهو ما يعرف بالخلع أم غير مصحوب بعوض .
فإذا لم تكن ثمة أسباب مما سبق ، فإن طلب الزوجة الطلاق من زوجها يصبح مكروهاً ، إذ لا داعي يدعو إليه . .

والرجل الذي يتزوج على امرأته لا يعتبر هذا الزواج الجديد مزيلاً لكراهية طلب الزوجة الأولى الطلاق منه إلا إذا استشعرت من الغيرة ما تعجز عن حمله ، وإلا إذا تأكدت من أنها لن تستطيع الوفاء بحقوقه ، فإن الكراهة تزول حيثئذ .
وليس من المشروط أن تبدى الزوجة - عند طلب الطلاق من زوجها - أسباب الطلاق - بل من حقها أن تسترّها عنه إذا لم تجد بُدّاً من إخفائها ، وهذا من تيسير الإسلام وسماحته واحترامه للمرأة ، وحرصه على أن تقوم الحياة الزوجية على أساس متين من الخلق والدين .

في الحضانة

لما كان الصغير في حاجة إلى الخدمة والرعاية ، ومزيد من الشفقة والحنان ، وكانت المرأة أقدر على ذلك من الرجل وهي - بحكم غريزة الأمومة فيها - أكثر حناناً بالطفل ، وأعظم شفقة عليه ، فقد جعلت الشريعة الإسلامية حق حضانة الصغير إلى الأم . وكذلك فعل القانون .
فالأم أحق بحضانة الصغير بالإجماع ، وإن كانت كتابية أو مجوسية ، لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين ، ولما روى أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجرى له حواء ، وثدي له سقاء ، وإن أمه طلقني وأراد أن يترعه مني . فقال لها رسول الله ﷺ : « أنت أحق ما لم تتزوجي » ، ولأن الأم - كما قلنا - أشفق وأقدر على الحضانة ، فكان دفع الصغير إليها أنظر له .

وروى الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال :

كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصماً ، ثم فارقتها عمر رضى الله عنه فركب يوماً إلى قباء ، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد ، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه ، فأدركته جدة الغلام ، فنازعته إياه أباه فأقبل حتى أنبأ أبا بكر رضى الله عنه ، فقال عمر : هذا بعضى وقالت المرأة : ابنى . فقال أبو بكر خل بينه وبينها ، فإن ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر ، قال أبو بكر ذلك والصحابه حاضرون متوافرون ، فلم ينكر ذلك أحد ولم يعارضه عمر ، فإن لم تكن للصغير أم بأن ماتت أو تزوجت بأجنبي عن الصغير ، أى بغير رحم محرم منه كان حق الحضانة إلى أم الأم وإن بعدت ، لأن ولايته الحضانة تستفاد من قبل الأمهات لما ذكرنا من موغور شفقتين ، فمن كانت تدلى بأم فهي أولى ممن تدلى بأب ، فإن لم تكن له أم الأم بأن كانت ميتة أو متزوجة بغير محرم منه فالحضانة إلى أم الأب ، فإن لم تكن له جدة فالحضانة للأخوات ، وهى أولى من العمات أو الخالات ، لأنهن أقرب للصغير ، لأنهن بنات الأبوين ، وتقدم الأخت لأب ولأم ، لأنها أشفق ، ثم الأخت من الأب ، لأن الحق لمن قبل الأم ، ثم الخالات أولى من العمات ترجيحاً لقرابة الأم وتقدم الحالة الشقيقة ثم الحالة من الأم ثم الحالة من الأب ، ثم العمات ، ويرتبن كما رتب الخالات ، أى أن العمة الشقيقة أولى ، ثم العمة من الأم ثم العمة من الأب .

وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها إلا الجدة إذا كان زوجها الجد ، لأنه يقوم مقام أبيه في الشفقة عليه ، وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم من الصغير لقيام الشفقة ، نظراً للقرابة القريبة ، ومن سقط حقها بالتزوج يعود حق الحضانة إليها إذا ارتفعت الزوجة ، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله انتقلت الحضانة إلى أهله من الرجال ، وأولاهم بها أقربهم تعصياً على الترتيب الوارد في الميراث ، غير أن الصغيرة لا تعطى (لعصبه) غير محرم كابن العم ثحرزاً من الفتنة ، هذا ونرجو أن يكون السائل قد عرف حده بعد هذا البيان من أحق بحضانة ابنته .

وسئل رضى الله عنه في الأحكام الشرعية للمرأة

المرأة في صدر الإسلام والمرأة في العصر الراهن

إن الفرق بين المرأة في صدر الإسلام والمرأة في العصر الحاضر فرق كبير ، فالمرأة في صدر الإسلام كانت تعرف مهمتها معرفة صحيحة ، كانت تعلم أن المرأة وجدت لتكون أمًا وربة بيت ، وكانت تعلم أن شرف المرأة إنما هو في هذا ، وأن رسالتها ، حينما تؤدي على الوجه الصحيح لها قيمتها الكبرى بالنسبة للوطن ، ذلك أن الأم لها الأثر الأكبر في نهضة المواطنين على نهج معين من السلوك ، والأخلاق ، والأم ذات الخلق الكريم ينشأ أطفالها على خلق مستقيم ، فيكونوا عمداً ل نهضة الوطن والرقى نحو المجتمع المنشود ، وإذا تمكنت الأخلاق الكريمة وسادت في بيت من البيوت فرضت السعادة عليه وأحاط به الهناء والطمأنينة .

لكن المرأة في العصر الحاضر قد انحرف بها الاتجاه المادى الشيوعى عن رسالتها ، وانحرف بها أصحاب أدب الجنس ، والمتزفون وذوو السلوك المنحرف ، وصوروا لها أنها لم تُخلق إلا للزينة والتبرج والمتعة .

وبين الاتجاه المادى الشيوعى وأدب الجنس ، تأرجحت المرأة وشقيت البيوت إلا من عصم

الله ...

في قول رسول الله ﷺ : « خيركم خيركم لأهله »

يقول الله تعالى موصياً الأزواج بالزوجات :

(وعاشروهن بالمعروف) ويقول ﷺ : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى » .
ولقد وضع الإسلام نظاماً به تستقر الحياة الزوجية وتدوم وتصلح ، ولقد وضع هذا النظام حرصاً منه على عدم تفكك روابط الأسرة ، ورغبة في أن لا تنهار رابطة المودة ، في هذا النظام يجعل الإسلام من الرجل رباً للأسرة ، ويجعل للأزواج حقاً على نساءهم ولنساءهم حقاً عليهم ، فيفسر ذلك الرسول ﷺ فيقول : « ألا إن لكم على نساءكم حقاً ، ولنساءكم عليكم حقاً ، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » .

فإذا ما خاف الزوج عصيان زوجته ونشوزها ، فأولى الخطوات التي تتخذ إنما هي وعظها بالحسنى ، وتذكيرها بما يحب الله أن تكون عليه ، فإذا لم يُجد ذلك فالخطوة الثانية ، إنما هي هجرها في المضجع واعتزالها عند النوم ، فإذا استمرت على عصيانها ولم يُجد ذلك فيها فقد يُجدي ضربها ضرباً خفيفاً ، فإن أطاعت سارت الحياة بين الزوجين دون تفكك ودون انهيار ، أما إذا استحكمت الشقاق والخلاف والعصيان فتكون المرحلة الرابعة والأخيرة وهي أن يبعث أهل الزوجة حكماً ويبعث أهل الزوج حكماً للإصلاح ، وتستمر الحياة الزوجية فلا تنهار ، وعن كل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، إن الله كان علياً كبيراً . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدوا إصلاحاً يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليماً خبيراً) . وبعد فيقول رسول الله ﷺ : « واستوصوا بالنساء خيراً فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم » .

في الفتاة المسلمة

إن الفتاة التي تعيش في طهر كامل مثلها مثل الشاب الطاهر تكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله . . وطهر الإنسان وتركبة نفسه من سمات المسلم التي أوجبها الله وحث عليها رسول الله ﷺ ، بيد أن بعض الناس يقع في شرك الشيطان أوبسير وراء أهواء النفس فإذا استمر على ذلك ومات دون أن يتوب فإنه في مقت الله وغضبه . وبعض الناس يقع في الإثم ثم يدرك نفسه فيرجع إلى الله تعالى مستغفراً تائباً منيباً ، يقول تعالى : (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ، وكان الله عليماً حكيماً) . ويقول تعالى في تعميم شامل : (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . ومن البشريات الجميلة لأمتنا الإسلامية أن الله تعالى يقول عن نفسه : (إن ربك واسع المغفرة) . ويقول سبحانه : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم) وهو سبحانه يغفرها حينما يتوب الإنسان توبة صادقة خالصة نصوحاً .

في الزواج

يقول الله سبحانه وتعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) .
فالزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ، جعله الله رباطاً بين الزوجين بكلمة الله ، وجعل بينها المودة والرحمة والتعاطف ، يحرص كل منها على صاحبه وشريكه في الحياة ، ويتقاسمان يسر الحياة وعسرها .

والزوجة التي عاشت مع زوجها في أيام فقره وتحملت معه شظف العيش ومرارة الحياة من حقها عليه ، أن تشاركه في النعمة التي أنعم الله بها عليه وتعيش معه في السراء كما عاشت معه في الضراء ، ومن الوفاء بالعهد والرعاية لحقوق الزوجية أن يحفظ لها جميلها ولا يتنكر لها بعد أن وسع الله عليه ، أما من طلق زوجته التي عاشت معه أيام المحنة وتزوج غيرها بعد أن وسع الله عليه فهو إنسان خال من المروءة متجرد من الإنسانية الكاملة ليست لديه الرجولة أو الشهامة ، لأنه نسب في هدم بيته وضياع أولاده .

ولعل الله قد وسع عليه بسبب هؤلاء فلا يبطر ويكفر بنعمة الله عليه ، وليبادر بشكرها ومن شكر النعمة الوفاء بالعهد ، والمحافظة على الود ، والإبقاء على العشرة السابقة .

في حسن معاملة أهل الزوج

إن الواجب على الزوجة فيما يتعلق بأقارب زوجها أن يكون موقفها منهم كموقفه هو بالضبط ، يجب عليها أن تبرهم وتحسن إليهم ، وتسلطف معهم ويجب عليها بالنسبة لأب أو أم زوجها أن تتحلى بما أمر الله به في القرآن الكريم في قوله تعالى :

(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ، وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) .

أما فيما يتعلق بالدعاء : فإن رسول الله ﷺ يقول فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه .
« لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم » .

والله سبحانه وتعالى يقول : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها) .
 أما الحديث الحاسم في الموضوع ، فهو ما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال :
 « إن العبد إذا لعن شيئاً ضعدت اللعنة إلى السماء فتعلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى
 الأرض فتغلق أبوابها دونها ، ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساعاً رجعت إلى الذي يُلعن إن كان
 أهلاً لذلك ، والا رجعت إلى قائلها » .

ومهما يكن من شيء فإن الإحسان عادة ينتهى إلى الإحسان والخير يجر عادة إلى الخير ،
 والذي ننصح به أن تستمر الزوجة في حسن المعاملة لأم زوجها ، وإذا استطاعت الزيادة في حسن
 المعاملة فلتفعل ، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً .

هل المرأة يجب عليها أن تراعى حقوق زوجها قبل أيها أو حقوق أيها قبل زوجها ؟

متى تزوجت المرأة أصبحت شريكة لزوجها في الحياة الجديدة ، وصار له عليها حقوق يجب
 عليها أن تؤديها ولا تقصر فيها ، وإلا كانت مسئولة عنها أمام الله تعالى .
 أخرج ابن حبان في صحيحه ، عن النبي ﷺ : « والذي نفسي بيده ، لا تؤدي المرأة حق
 ربها حتى تؤدي حق زوجها » وفي الحديث الشريف يقول رسول الله ﷺ : « لو أمرت أحداً أن
 يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ، وللوالد على ابنته كذلك حق البر والصلة قال
 تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما
 أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل
 رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) .

ومتى كان الجميع في محبة وائتلاف ، أمكن تحقيق رغبة الزوج ورغبة الأب ، وأداء حقها معاً
 مادام الهدف هو مصلحة الأسرة .

أما إذا تعارضت الرغبات فعليها أن تطيع زوجها في غير معصية لله تعالى ، وتسلطف في
 الاعتذار للأب من غير أن تقطع الرحم التي أمر الله بها أن توصل ، وعلى الوالد كذلك أن يراعى
 ظروف ابنته ويكون معيناً لها على استقرار حياتها الزوجية ، وعلى الزوج أن لا يمنع زوجته عن
 القيام بحقوق والديها مادام ذلك لا يضر بحقه ولا يفوت عليه مصلحة هامة تخصه .

في منع المسلم زوجته من زيارة أهلها

ليس مطلوباً من المسلم أن يستطلع الغيب ، أو يتعرف على ما سوف يحدث ، وإنما المطلوب منه أن يكون فطناً في تصرفاته ، وأن يتخذ من الاحتياطات العادية ما يحول بينه وبين سوء . ومن واجب المسلم أن لا يمنع زوجته من زيارة أهلها ، ولكن عليه حينئذ أن لا يدعها تخرج وحدها لزيارتهم ، وأن يتأكد من أنها لن تذهب إلى غيرهم .

أى أن عليه أن يراقب سلوك زوجته وتصرفاتها حتى تطمئن نفسه إليها ، ويأمن عليها الفتنة في مثل هذا الخروج .

فإذا ما اطمأن إليها بعد الاختيار ، واستأذنته في زيارة أهلها فأذن لها . فذهبت لترتكب الزنى : فليس عليه من الإثم شيء ، لأنه لا يد له في الموضوع ، والإثم كله عليها .

أما إذا قصر في الاختيار أو أهمل في ملاحظتها والتعرف على سلوكها ، فإن عليه قسطاً وافراً من الإثم ، لأنه فرط في واجبه كزوج مسلم ، وترك لزوجه الجبل على الغارب .

والأولى بالمسلم : أن لا يأذن لزوجه بزيارة أهلها أو غيرهم إلا معه ليطمئن قلبه ويسعد عيشه ، ويأمن مثل هذه المساوئ والآثام .

في قول الرسول ﷺ : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد

لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

هذا حديث شريف يبين لنا مارسمة رسول الله ﷺ ، من السلوك الحميد الذي يتفق وحالة المرأة ، ويبيان ما يجب على الزوجة أن تسير عليه خاضعة لإذن زوجها ، في أمور دينها ودنياها ، ما لم يكن في إذنه معصية الله سبحانه .

إذن فلا يجوز للزوجة أن تتعدى حدودها ، ولا يجوز لها أن تذهب إلى بلد أهلها ، وليس هذا فحسب ، بل إنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذنه .

فإن تعدت بالخروج دون أن يأذن لها ، أو بصرح إليها ، فهي ناشزة . وجزاؤها على ذلك إنما يكون بتوقيع العقوبة عليها ، التي وردت في كتاب الله سبحانه :

من الهجر في المضجع ، والضرب غير المبرح . هذا إذا لم يكن هناك إذن أو تصريح لها . فإن أذن لها جاز لها الخروج لزيارة أهلها ، ومادامت في موضع الحشمة والوقار لتكون حافظة له في غيبته ، أمينة له في أمانته .

في تعدد الزوجات

قال تعالى : (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) .

وقال : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) والناظر في هاتين الآيتين يجد أن العدل المطلوب إيقاعه بين الزوجات عدل مخصوص يمكن الإنسان أن يقوم به ، وأن هناك نوعاً آخر من العدل لا يمكن الإنسان أن يتحكم فيه .

فأما العدل الذي يدخل تحت الاختيار وبطال به الإنسان أن يقوم به فهو ميل القلب . وقد ورد عن رسول الله ﷺ ما يوضح المراد بذلك .

فمن عائشة رضي الله عنها قالت :

كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : « اللهم هذا فعلى فيما أملك ، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » . ومن مظاهر القسم بين النساء ما روى عن عائشة قالت : « إن رسول الله ﷺ كان إذا سافر أقرع بين نسائه » .

أما الذى لا يعدل فيما أمر الله بالعدل فيه فيتمثل فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

« من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط »
ومما تجدر الإشارة إليه أن الإسلام برعايته العدل بين الزوجات إنما يوجه نظر الإنسان إلى مراعاة العدل في كل شئونه بين أبنائه وأهله ، ومع مرءوسيه ، ومع كل الناس . تحقيقاً لقول الله تعالى :
(بنايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين .
إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً) .

في أسرار الحياة الزوجية

لقد نهى رسول الله ﷺ أن تصف المرأة لزوجها محاسن امرأة أخرى ، وكذلك نهى عن أن يتحدث الرجل عما يكون بينه وبين زوجته ليلاً ، ووصف من يفعل ذلك بأنه شيطان ، ومما لاشك

فيه أن الحديث عن الجنس من المثيرات للشباب سواء كانوا في طور المراهقة أو كانوا في غرة الشباب البالغ ، وحينما تستثار غرائز الشباب فإنهم لا يبالون بتقاليد أو يعرف أو بمبادئ دينية . وحينما تكثر كتب الجنس في دولة وحينما ينحل الأدباء فيها ويكثر من الأدب المكشوف ، وحينما يحرق الفنانون وراء فكرة خاطئة وهي أن الفن لا يتقيد بالأخلاق فيتجولون من الفنون ما يشيرون ، وما يتناقى مع الفضيلة من العري الفاضح والصور المتدلة والأغاني الخليعة ، نقول إنه حينما يكثر في دولة ذلك ، فإن مصيرها لا ريب إلى الانهيار ، ولقد بينت الأحداث في عصرنا الراهن ذلك في وضوح واضح أن فرنسا حينما كثرت فيها أدب الجنس وذاعت فيها فكرة الفن للفن عقب الحرب العالمية الثانية ، وحينما استكانت إلى اللذات نتجة لما نشره فيها أدب الجنس من الانحلال انهزمت في الحرب الكبرى الثانية شر هزيمة ، لقد انهزمت هزيمة مضحكة ، إن كان في الهزائم ما يضحك ولقد أعلن أحد المرشلات إعلاناً عالمياً نشرته الصحف ورددته الإذاعات وهو أن سبب انهيار فرنسا استجابتها إلى الغرائز ، وانغماسها في الملاذ ، وجريها وراء كل ما من شأنه أن يذهب بالأخلاق ، سواء كان ذلك عن طريق الأدب المكشوف ، أو السينما الخليعة ، أو الأوصاف المثيرة للشباب والمراهقين ، ومن أجل أمثال هذه النتائج من الانهيار الدولي حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ودرأ الله المفسد بسد أبوابها ، وبقطع الطرق الموصلة إليها ، فأمر بغض البصر ، ونهى عن اللين في القول من المرأة ، حتى لا يطعم الذئب في قلبه مرض ، ونهى عن الخلوة بالأجنبية ، وقال ﷺ فيما يرويه عن الله تعالى : « النظر سهم مسموم من سهام إبليس ، من تركها من مخافتي رزقه إيماناً يحد حلاوته في قلبه » وقال تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) وقال سبحانه (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) وإن علاج الانحراف في الشباب ليس طريقه الامتناع وإنما طريقه تقوية الإيمان .

في حسن المعاشرة الزوجية

قال تعالى : (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ، وقال ﷺ : « من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه » وقال ﷺ : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » . ومن هنا فإن الزوجة التي تحسن معاشرة زوجها لا بد أن يقابل خلقها الجميل بأجمل منه ، وتصرفها الحكيم بأحكم منه ، ولا بد أن تكون معاملتها خيراً من معاملة الزوجة التي لا تحسن المعاشرة إحسانها ، ولا تحسن التصرف كما تحسنه هي عند معاملة الزوج .

ولا يعنى ذلك أن تأخذ حقاً ليس لها ، أو أن تحظى بحق زوجة أخرى لم تصل إلى درجتها في المعاملة . لأن لكل زوجة حقاً ، والقسم بين الزوجات بالسوية هو الشرع ، فقد قرن الله إباحة التعدد بالتنبيه إلى وجوب العدل بين الزوجات ، وقال تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، أو ماملكت أيمانكم) ، ثم قال : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) وليس المراد بالعدل بينهن من كل الوجوه أو العدل المطلق الذى يتعذر وجوده بين بنى البشر ، أما العدل المطلوب بين الزوجات فهو التسوية بينهن بما يليق بكل منهن ، فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة ، وقد كان الرسول ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل فيقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » .

قال الترمذى : يعنى به الحب والمودة . . وقال ابن عباس فى الحب والجماع ، فالإحسان إلى من تحسن إليه مطلوب ، والعدل بين الجميع فيما يتصل بالحقوق الزوجية ينبغى ألا يحرم ، وتشجيع المحسن ينبغى أن يكون بصورة تبعث على إحسان الآخرين ، بأن يبين أن إحسانه مقابل للعمل الطيب الذى صدر عن أحسن إليه . .

فى نشوز الزوجة

حدد الله سبحانه موقف الرجل من زوجته إذا عصته وخالفت أوامره أو نشزت عليه فقال : (واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن الله كان علياً كبيراً) .

وفى هذه الآية أمر الله أن يبدأ الرجل زوجته إذا خالفت بالموعظة أولاً ، ثم بالهجران ، فإن لم ينجحاً فبالضرب ، فإنه هو الذى يصلحها ويحملها على الوفاء بحقه ، والمراد بالضرب : الضرب الذى يؤدب ولا يعجز ، ويؤلم ولا يكسر أو يجرح ، فإن المقصود منه الإصلاح لا غير .

وفى الحديث الصحيح عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « اتقوا الله فى النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكن عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح » .

وقد أرشد الرسول ﷺ إلى الحكمة فى معاملة النساء ، والتراوح فى ذلك بين الشدة والرحمة ، لما فى طابعهن من الثقل ، فقال ﷺ « اتقوا الله فى النساء فإنهن خلقن من ضلع أعوج ، وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه » .

ومادامت الزوجة لم تصل في مخالفتها إلى حد إدخال من يكره الزوج دخولهم المنزل فعلى الزوج ألا يلجأ إلى الضرب . وليعلم وهو يعامل زوجته أن مصير البيت في يده ، وأنه مسئول عنه ، ومن الممكن له الهدم إذا تعذر الإصلاح أو خرج الأمر عن حدود قدرته .

وفي مجالنا هذا عاشر الزوج زوجته معاشرة طويلة ، وكونا أسرة طيبة ، وربما أولاداً في الجامعات ووصلاً إلى مرحلة يخبو فيها الاندفاع ، وأصبحت حاجة كل منها إلى أخيه حاجة يثلب عليها العقل ، ويقتضيها التفكير السليم . . فعلى الزوجة أن تطيع وتتحمل ما تراه غير محتمل من طباع زوجها ، وعلى الزوج أن يكون موقفه منها كذلك ، وعليه ألا يحمل قولها له : « تزوج غيري » على محمل الجد ، وأن يحاول تذكيرها بجميلها الطيبة ، وموقفها في المجتمع ، ومسئوليتها نحو الأولاد ، وأن يحاول إشراك الأبناء في تلطيف الجو وحل المشاكل ، وتفسير أمور الحياة . .

في المرأة بعد انقضاء العدة

إذا طلقت المرأة مطلقاً سراً أو جهرًا ، علمت بالطلاق أو لم تعلم ، وانقضت مدة العدة قبل وفاة زوجها - فلاحق لها ، في الإرث منه ، كما لاحق له في الإرث منها إن ماتت قبله ، قال تعالى : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن ، من بعد وصية توصون بها أو دين) .
والمرأة التي انقضت عدتها لا يطلق عليها اسم الزوجة وعلى ذلك فالآية نص صريح فيما قلنا يجب العمل بمقتضاه دون غيره .

سيدة مسلمة حولت حجرة الاستقبال إلى صالون ديني

يفد إليه أئمة الدين ورجال العلم ، إلى جانب الكثير من السيدات المسلمات ، هل يمكن تشجيع هذه المحاولة ؟ وكيف ؟ . .

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، والإسلام يبارك مجالس العلم والذكر وتحضرها الملائكة ويفقر الله جلساتها ، ويستجيب لدعائهم ، ويمنحهم البركة والرحمة والغفران ماداموا يتدارسون علوم الدين والقرآن وما ينفع الناس .

وحبذا أن نعمر مساجد الله بالمسلمين والدارسين في كل مكان ، حتى تنتعش الحركة الثقافية الدينية ، ويم نفعها جميع الذين يؤمنونها .

ولا بأس من مُدَارسة الدين والعلم في المنازل ، وخاصة في وقت لا تكون فيه المساجد مفتوحة ولا مستعدة ، وهذا لو انتقل ذلك إلى النوادي العامة والخاصة ، بشرط الوقار والحشمة والأدب والتواضع ، وأن يكون هناك فاصل بين الرجال والنساء ، لنحفظ للنساء احترامهن وحياءهن وللدين حرمة واعتباره في حدود مارسم الشارع ، من ملابس وتوقير وتقدير وجدبة وإخلاص حتى تنتشر مثل هذه المحاولة ، ويتشتر الحديث في شئون الدين ، فإن أصبح الحضور عادة ، والدروس جدية ، وفي النفوس شدة رغبة وجاذبية ، تنتقل إلى المتدى والمدرسة والمسجد ، وكل مكان يؤدي هذا الهدف ويحقق الغرض المنشود .

ملابس بعض النساء تعرض أبدانهن للنظر

لما حكم النظر لمن في هذه الحالة ؟

إن هذا السؤال يستلزم الحديث عن زوايا مختلفة خاصة بالتبرج لا بد من علاجها ، وأول هذه الزوايا التبرج نفسه ، وبهذا الصدد نبدأ بذكر حديث لرسول الله ﷺ : « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، نساء كاسيات عاريات ، ماثلات بميلات ، على رءوسهن أمثال أسنة البخت المائلة . لا يرين الجثة لا يجدن ريحها . ورجال معهم سباط كأدباب المقر بها يضربون بها الناس . » وهذا الحديث فيما يتعلق بالنساء المتبرجات كأنه قيل بالأمر القريب ليعبر عن الوضع في العصر الحاضر . ويمكن ما فيه من وعيد ليد انحراف من يؤمن بالله واليوم الآخر . ولقد تحدث القرآن الكريم عن الواجب بالنسبة للرجل والمرأة على السواء فيما يتعلق بالنظر . (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون) .

هذه بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ، ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن . ولا يبدین زینتهن إلا لمعولتهن أو آبائهن أو آباء معولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بنی إخوانهن أو بنی أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) .

ولقد سأل أحد الصحابة رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة فأمره أن يصرف بصره .

وقال رسول الله ﷺ ، لعلى رضى الله عنه : « يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة . . . » .

قال عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ فيما رواه عن ربه عز وجل قال : « إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم ، من تركه مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه » .
وما من شك في أن على المرأة مسئولية كبيرة ، مسئولية تؤدي بها إلى غضب الله ومقته ، إذ لم تسب وترجع إلى الله محتشمة متأدبة بآداب الإسلام ، وعلى الرجل أيضاً مسئولية مزدوجة هي مسئولية الراعى وكل راع مسئول عن رعيته ، ومسئولية النظر الذى يجب أن يكفه عن محارم الله .
فإذا قام الرجل بمسئوليته فقد أَرْضَى الله ورسوله .

في الحيض والجنابة بالنسبة للمرأة

الحيض والجنابة وما إلى ذلك لا يؤثر في التصرفات العادية ، وإذا كان الحيض يمنع المرأة من الصلاة حيث خفف الله عنها وأسقطها ولم يطالبها بالقضاء ، ويمنع من الصوم مع وجوب قضاء ما أفطرته من الأيام ، فإنه لا يمنع من مؤاكلة الحائض الرجل والنوم بجانبه والاستمتاع بكل شيء فيها ما عدا الصلة الجنسية

والحيض أو الجنابة أمر حكى ، ولا يتسبب في الحكم نجاسة جسم الحائض أو الجنب ، أو تسببهما في نجاسة ما تمتد إليه أيديهما .

وقد لقي النبي ﷺ أحد الصحابة فهرّب ، منه ، فسأله عن السبب في ذلك فقال : كنت جنباً فكرهت أن ألامسك ، فقال ﷺ : « إن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً » وكذلك المؤمنة لا تنجس بالحيض فلا مانع من إحضار المرأة لزوجها ماء الوضوء ، بل من الواجب عليها ذلك ، حيث فرض الله عليها طاعة زوجها . . قال ﷺ : « لو كنت آمراً أحداً بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ، وقال عن خير النساء : « إنها تسرك إذا نظرت ، وتطيعك إذا أمرت ، ولا تخالفك في نفسك ومالك بما تكره » .

كىّ شعر المرأة هل يؤثر في الوضوء مع ملاحظة أنها تكويه بنفسها

كىّ شعر المرأة لم يذكر في نواقض الوضوء عند الفقهاء مادامت المرأة هي التي تكويه بنفسها ، والأمر الهام في كىّ الشعر ليس هو أن ينقض الكىّ الوضوء أو لا ينقضه ، وإنما هو في الكىّ نفسه ، هل تستيعب أن تكوى المرأة شعرها ، أولا تستيعب ؟

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال ، ويتزلون على أبواب المساجد ، نساؤهم كاسيات عاريات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت المجراف ، العنوهن فإنهن ملعونات » . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : « لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، والمغيرات خلق الله » والوشم هو الدق . . والتنمص هو اقتلاع الشعر والتفليج الأخذ من الأسنان تحديداً أو ترقيعاً .

فلما قال ذلك عبد الله بن مسعود قامت امرأة تعترض مستفسرة ؟ فقال رضي الله عنه ومالي لألص من لعنه رسول الله ﷺ وقد قال الله في كتابه :
(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) .
من هذه الأحاديث ومن غيرها نأخذ أن ضياع الوقت في كَيِّ الشعر أمر لا تستسيغه الشريعة . . أما إذا ذهبت المرأة إلى صالون الحلاق وأسلمت نفسها إلى الرجل يجول في شعرها بيديه فإن ذلك حرام ناقض للوضوء .

في الغسل وتخليل الشعر المكوى

هذا الموضوع له شقان :

أما الأول منها :

فهو ذهاب المرأة إلى من يكوى شعرها والحكم في هذا لا غموض فيه من ناحية الشرع . ولا يمكن أن يمارى فيه أحد ، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تسلم رأسها إلى رجل يجول بيده في شعره كما تشاء له مهته . .

أما الشق الآخر : فهو تخليل الشعر نقول : لا فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بوجوب تخليل الشعر ، حتى يظن الإنسان أنه قد أروى بشرته ثم يفيض على رأسه الماء بعد ذلك . . ولقد روى الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله ﷺ ، إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ، يخلل بيده شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده » . ولكن الحديث خاص بالرجل .

ويروى يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت : « لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء » .

ولم تقتصر السيدة عائشة رضوان الله عليها على ذلك ، بل أضافت قائلة : « ولتضعف رأسها بيديها » وتفسير معنى تضعف رأسها بيديها يقول ابن الأثير : الضعف معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل ، كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسل والماء .

وروى الإمام مسلم بسنده عن السيدة عائشة أن أسماء سألت النبي ﷺ عن المحيض فكان فيما قال ﷺ . « ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها . ثم تصب عليها الماء » وقوله شئون رأسها . . معناه أصول شعر رأسها . .

بالنسبة للنساء : هل تعليق المصحف وبه سور من القرآن الكريم والدخول به مثلاً دورات المياه حرام ؟ وأيضاً بالنسبة إلى حجرة النوم

قال تعالى في سورة الواقعة :

(إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ، لا يمسه إلا المطهرون) وقد استنبط العلماء من ذلك عدم جواز مس المصحف إلا على طهارة ، وقد روى عن سلمان رضي الله عنه قال : « لا يمسه القرآن إلا المطهرون » فقرأ القرآن ولم يمس المصحف ولم يكن على وضوء وقد ورد ما يؤيد ذلك في قصة إسلام عمر حيث قال لأخته : أعطيني الصحيفة التي بيدك . فقالت : إنك نجس وأنه لا يمسه إلا المطهرون ، فقم فاغتسل وتوضأ ، فاغتسل وتوضأ ثم أخذ الصحيفة فقرأها .

وروى عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر مثل ذلك ، وقد ثبت في أخبار متظاهرة عن النبي ﷺ أنه كتب في كتابه لعمر بن حزم « لا يمسه القرآن إلا طاهر » . واستثنى العلماء من ذلك من لا يستغنى عن مس المصحف في أغلب أوقاته أو كلها ، كمعلم القرآن ومتعلم القرآن ، فيجوز لهما مس المصحف على غير وضوء .

أما تعليق آية من القرآن أو المصحف فينبغي أن يكون ما يعلق من ذلك في حرز ساتر كجلد ملفوف حوله أو قماش سميك ، وحيث أن يكون بعيداً عن مسه مباشرة ، أو حمله على غير طهارة ، أو حصول الأذى بدخول دورة المياه به ، وبدون ذلك لا يجوز دخول دورة المياه به مطلقاً ، ولو قصد الداخل الاستئانة أو عدم الاحترام له ركز بذلك وتعليقه على غير طهارة لا يجوز على

الراجع ، والمقصود من ذلك كله صيانة القرآن من كل النواحي : من ناحية لفظه ، ومن ناحية تعاليمه ، ومن ناحية الاحترام القلبي والعملي له ، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم .

في عمل المرأة

لا يمنع أحد المرأة من العمل خارج منزلها إذا كانت مضطرة إلى ذلك ، أما إذا أفاء الله عليها من نعمته ، فإن في منزلها وفي تربية أولادها والعمل على توفير السعادة لأسرتها ما يشغلها طول الوقت . . .

وما من شك في أن هذه المهانة التي تتعرض لها المرأة في عملها تسيء إلى كل قلب ينبض بالرحمة .

وما من شك في أن هذا التبرج الذي تظهر به المرأة العاملة يسيء إلى كل قلب ينبض بالفضيلة والتقوى .

وفي دولة باكستان تتعلم الفتاة وتشقف ثم تغنى بالأسرة ، ولا يكاد يجد الإنسان في باكستان امرأة عاملة ، وملابسهن هناك واسعة فضفاضة . وفي السعودية الأمر كذلك . وحينما كانت الدولة الإسلامية عالية الصوت ، عزيزة الجانب ، قوية مرهوبة ، لم تكن المرأة موظفة أو متبرجة ، أو مطالبة بتعديل شريعة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية . المرأة تعمل إذا كانت مضطرة ، فإذا لم تكن مضطرة ففي أسرتها ما يشغل وقتها في عمل نافع مفيد للمجتمع .

في وجود أولياء الله من النساء

لا مانع شرعاً من وجود أولياء الله من النساء ، فشرط الولاية في الإسلام معروفة ، ذكرها القرآن الكريم : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون) والإيمان والتقوى مطلوبان من الرجال والنساء وباب الاجتهاد فيها مفتوح للجميع للرجال والنساء (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض) . ولقد جاء القرآن بولاية كثير من النساء ، وظهور الكرامات لهن تأييداً لموقفهن الإيماني ، ودليلاً على مدى ما وصلن إليه في طريق الولاية ، ومن أبرز هؤلاء . مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فحاطبناها الملائكة : (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين) .

فلما ولدت المسيح عليه السلام قال قومها ، يا أخت هارون ما كان أبوك أمراً سوء وما كانت أمك بغياً . فأشارت إليه ، فخاطبهم وهو غلام كرامة لها ورفعاً للسوء عنها ومريم هذه كان يأتيها الرزق في المسجد (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً) . الخ .

وآسية امرأة فرعون وقد ذكرها الله في القرآن وضرب بها المثل :
(وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت : رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين) .

وفي تاريخنا الإسلامي كثير من النساء اللاتي بلغن مرتبة الولاية منهن السيدة نفيسة رضي الله عنها ، وكانت عالمة عاملة وشهرتها في العلم معروفة وشهرتها في الولاية معروفة أيضاً . والسيدة رابعة العدوية - رضي الله عنها - كانت صائفة النهار قاتمة الليل وهي التي تجردت في عبادتها عن أن يكون لها طلب من دخول جنة أو بعد عن نار ، وهي التي تقول مامعناه « اللهم إن كنت أعبدك طمعاً في جنتك فاحرمني منها ، وإن كنت أعبدك خوفاً من نارك فأدخلني فيها ، أما إن كنت أعبدك لوجهك الكريم فلا تحرمي رؤيتك يا أرحم الراحمين » .

في ذهاب النساء إلى المساجد

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ :
« لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتن خير لهن » .

(رواه أبو داود بإسناد صحيح)

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ :

« صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في محندتها أفضل من صلاتها في بيتها » .

عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ :
« لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم ، فقال بلال : والله لئمنهن فقال له عبد الله : أقول : قال رسول الله ﷺ ، ونقول أنت لئمنهن فما كلمه عبد الله حتى مات »
(مسلم وغيره)

عن ابن عمر قال : قال النبي ﷺ :

« إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها » .

(متفق عليه)

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال لنا رسول الله ﷺ :
 « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً » . (رواه مسلم)
 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :
 « أيما امرأة أصابت بخوراً ، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » . (رواه مسلم)
 عن بلال بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تمنعوا النساء
 حظوظهن من المساجد إذا استأذنكن ، فقال بلال والله لئمنعهن » فقال عبد الله ، أقول : قال
 رسول الله ﷺ ، وتقول أنت لئمنعهن .
 وفي رواية سالم عن أبيه ، قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه ، مثله قط
 وقال : أخبرك عن رسول الله ﷺ . وتقول : والله لئمنعهن » . (رواه مسلم)
 عن عائشة قالت : نساء المؤمنات كن يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات
 بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الناس » .
 (رواه البخاري)
 قال النووي : هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها
 العلماء مأخوذة من الأحاديث ، وهو أن لا تكون متطيبة متزينة ، ولا ذات خلخل يسمع
 صوتها ، ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ، ولا شابة ونحوها ، ممن يُفتتن بها . وأن لا يكون في
 الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها .
 وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التثريب ، إذا كانت المرأة ذات زوج
 أو سيد ، ووجدت الشروط المذكورة ، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت
 الشروط .

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في مسابقة ؟

نعم يجوز قراءة المرأة للقرآن في المسابقة أمام الجمهور ، ولم يرد ما يمنع من ذلك بشرط أن تلتزم
 في قراءتها ما تتطلبه القراءة من أحكام .
 وقد كانت النساء تسأل الرسول ﷺ ، بمحض من الرجال . . ولم يمنعهن من ذلك ، ومنهن
 المرأة التي سألته الزواج فزوجها لرجل بما معه من القرآن .
 وتحرم قراءة المرأة أمام الرجل أو إظهار صوتها إذا كانت تتكسر في كلامها أو تستثير الرجال
 بالمد والترنيم ، وما إلى ذلك بما هو خارج عن حدود النطق السليم . وعلى اللجان التي تختبر

الفتيات في مثل هذا الموقف التأكد من جدية القراءة ومنع كل خروج عن حدودها من النساء .
والإسلام بذلك لا يسد على المرأة باباً من أبواب الخير تتسع له طاقتها وتؤهلها له إمكانياتها
وإنما يقف بها عند حدود الدين والأخلاق .

هل كان للمرأة دور في الجهاد أيام رسول الله ﷺ ؟

إن عبء الحرب كان يقع على عاتق الرجال كما هو الأمر الآن ، وما خلقت النساء للحرب
ولكن لمن في الحرب دور مشكور ، هو دور العون والتفريض وإسعاف الجرحى وما يماثل ذلك من
الخدمات ، وقد كانت المرأة في عهد الرسول ﷺ تجاهد حسبما تستطيع ، ولقد كانت تعمل
الأعمال التي تليها .

فعن أم عطية الأنصارية رضى الله عنها قالت :

غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات ، أخلفهم في رحالهم ، وأصنع لهم الطعام ،
وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى .

وتقول بنت مُعوذ رضى الله عنها :

كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ، نسقى القوم ، ونخدمهم ، ونزد القتل والجرحى إلى المدينة .
وأحياناً كانت الظروف تضطر اضطراراً للمشاركة في الحرب الفعلية . فعن أم سعد بنت سعد بن
الربيع رضى الله عنها قالت :

دخلت على أم عمارة رضى الله عنها فقلت لها : يا خالة أخبريني خبرك فقالت : خرجت يوم
أحد أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء ، فأنهيت إلى رسول الله ﷺ ، وهو في
أصحابه والدولة والريح للمسلمين ، فلما انكشف المسلمون انخرت إلى رسول الله ﷺ فقممت
أبأشر القتال وأذب عنه بالسيف ، وأرمى عن القوس حتى خلصت الجراح إلى قالت : فرأيت
على عاتقها جرحاً أجوف له غور فقلت لها : من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن قنّة أقماه الله ، لما ولى
الناس عن رسول الله ﷺ ، أقبل يقول دلوني على محمد - ﷺ - لانجوت إن نجأ فاعترضت له
أنا ومصعب بن عمير رضى الله عنه ، وأناس ممن ثبت مع رسول الله ﷺ ، فضربنى هذه الضربة
ولقد ضربته على ذلك ضربات لكن عدو الله كانت عليه درعان .

وقال الرسول ﷺ : « ما التفت يميناً ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دوني » .

وعن عباد قال : كانت صفية بنت عبد المطلب في حصن ، فرجل من اليهود فجعل يطوف
بالحصن ، وقد حاربت بنو قريظة ، وقطعت ما بينها وبين الرسول ﷺ من عهد ، تقول

صفية : وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ، ورسول الله ﷺ وأصحابه في مواجهة العدو ، ولا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا .

فلما رأيت اليهودي يطوف بالحصن قالت ، ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراءنا من اليهود وقد شغل رسول الله ﷺ ، ثم أخذت عموداً ، ثم نزلت إليه من الحصن فضرت بالعمود حتى قتلتها ، فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن .

هل تستحم المرأة وهي حائض ؟

نعم تستطيع المرأة وهي حائض أن تستحم وتغسل ملابسها وتعيد تصفيف شعرها ، وليس في ذلك ضرر ، لأنه نظافة والنظافة من الإيمان ، واستحمامها لا يطررها من الحيض ، لأن الحيض أقله ثلاثة أيام ، أوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام بعد ذلك يكون استحمامها طهراً لها لأنها ترفع عنها الصلاة ، ولكن الصوم يبقى عليها بعد الطهر .

هل الرسول ﷺ هو المأمور وحده بحجب زوجاته أو أن الأمر يشمل المسلمين جميعاً

نريد بتوفيق الله أن نقول أولاً إنه ليس معنى الحجاب في الإسلام أن لا تعمل المرأة إذا كانت مضطرة للعمل ، فقد أباح لها الإسلام أن تعمل عندما تقتضيها الحاجة ، وأباح لها الإسلام أن تتصرف في أموالها بالتجارة أو ببناء العمارات أو بغير ذلك من أنواع التصرف ، وإنما المعنى الحقيقي للحجاب في الإسلام هو إبعاد جو الفتنة وجو الشر عن طريق المرأة وعن طريق الرجل ، ومن معاني الحجاب إذن في الإسلام عدم التبرج ، وعدم تعمد إظهار الزينة إلا للزوج أو المحارم ، يقول الله تعالى : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضرن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضررن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) .

ومن ضروب الإيقاع في الفتنة التي حرمها الإسلام أن يخلو رجل بامرأة ، والحجاب بهذا المعنى

ليس خاصاً بأزواج النبي ﷺ ، وإنما هو عام يشمل المسلمين جميعاً ، يقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ) .

ويقول رسول الله ﷺ ما معناه : « حينما يخلو الرجل بامرأة يكون الشيطان ثالثهما » والحجاب بالمعاني التي ذكرناها واجب على جميع المسلمين .

في مصافحة النساء

لقد كان رسول الله ﷺ لا يصافح من النساء إلا زوجاته أمهات المؤمنين ومخارمه رضي الله عنهن ، ولا تجوز ملامسة الرجل للمرأة ولا ملامسة المرأة للرجل إلا عند الضرورة القصوى كعلاج الرجل للمرأة أو كشفه عليها ، وعلاج المرأة للرجل أو قيامها بالكشف عليه إذا لم يكن هناك من يصلح للقيام بهذه المهمة سوى الذي تعينت في حقه منها ، وسنة رسول الله ﷺ أولى بالاتباع على أن مصافحة المرأة للرجل لا تكون إلا عند السلام غالباً ، والسلام سنة ، والسنة لا بد من مراعاة الآداب الإسلامية في أدائها .

في حقوق المرأة

إن الإسلام أعطى المرأة حقوقاً لم يعطها لها نظام من قبله ، ولقد أوصى ﷺ بالنساء خيراً في كثير من الأحاديث الشريفة ، وأوصى بن خيراً في حجة الوداع . ويقول الله تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) .

وفي مقابل الحقوق التي للمرأة جعل الله عليها واجبات ، وهي أن تحفظ الزوج في ماله ، وعرضه ، وولده ، وبيته ، وألا تخرج إلا بإذنه .

فإذا هجرت زوجها إلى بيت لمدة تعد بالشهور من غير إذن زوجها فهي آثمة عاصية وليس على زوجها بالنسبة لها حقوق في هذه الحالة ، والحلل الذي يراه الإسلام في مثل هذه الحال واضح في قوله تعالى :

(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا . إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) .

فالإسلام في مثل هذه الحالة محافظة على الحياة الزوجية وعلى دوامها ، وإزالة لأسباب النزاع

يأمر بتكوين لجنة من حكيمين : أحدهما من قبل الزوج ، والآخر من قبل الزوجة ، لبحث أسباب الخلاف والشقاق ، ودرس الحالة من جميع نواحيها ، ثم تقترح في ضوء التعاليم الإسلامية ما يزيل الشقاق والتراع .

أما إذا كانت أسباب الشقاق والتراع متأصلة متمكنة بحيث لا يتأتى زوالها ، فإن أبغض الحلال إلى الله - وهو الطلاق - يكون الفاصل بينهما .

في حكم امرأة تستعمل أحمر الشفاه وتترين

من حق المرأة أن تترين وأن تتمتع بجمالها وزينتها ، وهذا يدخل تحت قول الله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) . لكن هذا مشروط بأن يكون تزينها لزوجها فقط ، ولا تظهر به أمام أحد سواه ، لأن هذا خروج عن تعاليم الشرع ، وقد حددت الآية الشريفة ذلك ، قال تعالى في سورة النور : (وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن . . إلى آخر الآية .

وروى الترمذى عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبی ﷺ أنه قال : « كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فرت بالمجلس فهي كذا وكذا » يعنى زانية ، وروى الترمذى أيضاً عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله ﷺ قال : « الراقلة في الزينة في غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » .

والهدف الإسلامى من ضرورة أن تحتشم المرأة إنما هو منع الفتنة ، خصوصاً بين الشباب والشابات وهم في الدور الذى يسهل فيه الافتتان والانحراف ، والزينة في نفسها غير محرمة ، والله جميل يحب الجمال ، ولكن يجب أن يكون المقصود للمرأة من زينتها زوجها .

في فتوى مجريدة أخبار اليوم بعنوان المرأة والقضاء والإفتاء والتبرج ،

بتاريخ ١٣ أغسطس ١٩٦٤

المرأة شأنها شأن الرجل كل منهما يصلح أن يكون مفتياً في أمور الدين في أى عصر من العصور مادام كل منهما قد تسليح بالعلوم التي تؤهله لأن يكون متبعاً ومعلماً في تلك العلوم ، بل من كان

عالمًا بمسألة من مسائل الدين ومثل فيها عليه أن يفتى ويحجب من سألته ، والشواهد على ذلك في الإسلام كثيرة ، فقد كان في أمهات المؤمنين من يفتى ، فهذه عائشة رضى الله عنها كانت مرجعاً من مراجع الصحابة ، يرجع إليها عند اختلافهم في بعض مسائل الدين ، فروى أنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن فقبل لها ألم ينه النبي ﷺ عن زيارة القبور ؟ فقالت رضى الله عنها : « ثم أمر بها » . وقد سألت عروة بن الزبير عن قوله تعالى : (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وقد فهم فيها أنها لا تفيد فرضية السعي بين الصفا والمروة فأجابته : لو كان المقصود منها ما فهمت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ثم ذكرت له سبب التزول .. وعلى حال عائشة أمهات المؤمنين وفضليات التابعين كسكينة بنت الحسين بن على وغير ذلك كثير .

وإننا إذ ذكرنا ضرورة تسليحها بسلح العلم فنذكر أنه لابد من شرط آخر ، وهو مواجهتها للمجتمع في زى شرعى ، بحيث تكون سائرة لعورتها ، غير مظهرة لزينتها ، وأن يوجد ما يحول بينها وبين ما يؤدي إلى الفتنة بها . وكانت عائشة تسدل الحجاب بيها وبين من يسأله .

وبما ذكرنا من صلاحية المرأة للفتوى في أمور الدين إذا كانت متسلحة بسلح العلم يتبين لنا الغرض من إنشاء كلية البنات الإسلامية ، وهى تخرج طائفة من النساء تكون مماثلة لتلك الطائفة من الرجال ، وبذلك تتمكن تلك الطائفة من إرشاد النساء إلى أمور الدين وأحكام الشريعة وهذا بدون شك يكون أثره بالنسبة للنساء أجدى وأنفع .

وكلية البنات بمناهجها التى هى عليها الآن تمكن المرأة من أن تقوم بمهمة الوعظ الدينى . كما ذكرنا وأن المرأة في صدر الإسلام كانت تقوم بالإفتاء وكانت عائشة رضى الله عنها متصدرة للفتوى ، وكانت عالمة بالكتاب والسنة ، مسلحة بسلح العلم النبوى الشريف ، والمرأة في العصر الحاضر وإن كانت لا تصل إلى مترلة عائشة فالرجال في هذا العصر لا يصلون إلى مترلة رجال السلف ، فإذا ما تعلمت المرأة تعليماً مناسباً لتعليم الرجال قامت بالفتوى هى أيضاً كما يقوم الرجال بالشرط الذى ذكرناه .

أما قضاء المرأة في الأمور المدنية فهو كقضاها في الأمور الشرعية ، وذلك قد اختلف فيه الفقهاء ، فالأئمة الثلاثة على منعه . تقول النبی ﷺ : لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ، وأبو حنيفة أجاز ذلك قياساً على جواز شهادتها ، وذلك أن الشهادة نوع من الولاية ، فيكون القضاء كذلك ، إلا في الحدود والنقصان ، وعلى ذلك يكون الخلاف في القضاء المدنى بالنسبة لها .

أما ما يُذكر من أن صوت المرأة عورة فليس ذلك بمسلم على إطلاقه ، وإنما يكون عورة إذا وقع فيه تكسر وإثارة في نفس السامع داعية للشهوة ، وهو في تلك الحال يكون محرماً في قضاء وفي غيره من الأمور العادية ، مثل ما يقع في البيع والشراء الذي يباح لها ، وأما ما يتعلق بعلاج المرأة في زينتها فليس العلاج إلا لأحد رجلين : أولها الحاكم الرادع ، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، والرجل الثاني ولى أمر تلك المرأة من أب وأخ وزوج ، فكل واحد من الفريقين راع ومستول عن رعيته .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَعَامِلَةِ خَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

في معاملة غير المسلمين

كتب الدكتور ميغيل دى ايبالسا سكرتير عام جمعية الصداقة الإسلامية - المسيحية إلى الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الإسلام بسأله مشاركة الأزهر في (مؤتمر قرطبة العالمى الإسلامى - المسيحى الثالث) خلال عام ١٩٧٩ . وأرى من الأمانة أن أسجل هنا نص الرسالتين المتبادلتين بين الإمام الأكبر والدكتور ميغيل ايبالسا ، لأن في ذلك ما يلى :

أولاً : توضيح وجهة النظر الإسلامية من أكبر مرجع دينى إسلامى .

ثانياً : وضع الأسس السليمة لأى تقارب إسلامى مسيحى :

يقول الدكتور ايبالسا في رسالته إلى الإمام الأكبر شيخ الإسلام .

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المحترم صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر - القاهرة - جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فيسر جمعية الصداقة الإسلامية - المسيحية في مدريد أن تتوجه إلى فضيلتكم لتشرف بإخباركم بما استقر عليه رأى من انعقاد مؤتمر قرطبة العالمى الإسلامى - المسيحى الثالث خلال عام ١٩٧٩ م . إن شاء الله ، وقد رأت إدارة الجمعية اختيار موضوع (محمد وعيسى ملهتان للقيم الاجتماعية المعاصرة) ليكون محور اللقاء الإسلامى - المسيحى المقبل ، والمقصود أن يشرح المسلمون كيف يعبر النبى محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه القيمة المعاصرة بالنسبة لمسلمى اليوم سواء برسائله وعقيدته ودعوته أو بشخصيته وسلوكه ونفسيته المثالية . في حين يشرح المسيحيون كيف يعبر عيسى عليه السلام عن القيم الاجتماعية نفسها عن مسيحى اليوم .

ورغبتنا أن يدرس هذا الموضوع مجموعة ممن يعيشون في مجتمع متكافل ، يعيش بالمودة والوفاق وإن اختلفت عقائد مواطنيه وتنوعت أديانهم .

وسوف يتولى عملية تنظيم وإعداد المؤتمر من الجانب المسيحي الكليات المتخصصة في علوم اللاهوت - نذكر منها بصفة خاصة - كلية اللاهوت بمدريد ، والجامعة البابوية في روما .
ويعد الموضوع - بمشيئة الله من الجانب الإسلامي الجامعات المتخصصة في بعض البلدان الإسلامية ، ومؤسسات إسلامية ، وشخصيات مسلمة ، يستوى في ذلك من يعيشون داخل إسبانيا ومن يقيمون خارجها .

ونعتقد أنه من الممكن دراسة رموس الموضوعات التالية في نطاق الموضوع العام للملتقى وهي :

الحرية ، والعدالة ، والمساواة ، في مختلف مظاهرها وجوانبها المتعددة في هذا الدين أو ذاك ، ولا يعنى هذا - بطبيعة الحال - أن هذه هي الكلمة النهائية . على العكس نحن نتوجه إليكم منذ الآن ، وفي لحظة نشأة الفكرة ، آملين أن تثروا الموضوع بما تقترحونه ، وأن تفضلوا بإضافة مآثره مفيداً ونافعاً . ولسنا نشك في أنكم ستزودونا بسديد الرأي وصائبه - بإذن الله - فأنتم أدرى بهذا الحقل منا ، ولكم في هذا الميدان خبرة قد لا تتوافر للكثيرين بحكم احتكاكم بالمجتمعات ، وجهودكم في القارات المختلفة .

وقد سبق أن شرفتمونا حين تفضلتم بإيفاد وفد مثل بلادكم في مؤتمر قرطبة الإسلامي - المسيحي الأول الذي عقد في عام ١٩٧٤ م .

وما نبقيه في هذه المرحلة - مرحلة الإعداد والدراسة - هو النصيحة وتبادل الرأي ، والاستفادة بالمشورة دون إلزام أو التزام بحضور المؤتمر ، وسوف نتصل بكم في مرحلة أخرى - إن شاء الله - من أجل توجيه الدعوة لحضور جلسات الملتقى نفسه إذا رغبت في ذلك .
وفي انتظار كرم ردكم نرجو أن تتقبلوا خالص تحياتنا وأطيب أمنياتنا بالصحة والسعادة .
وسلام الله عليكم ونحياته ورحمته وبركاته .

د . ميجيل . ايبالنا

سكرتير عام جمعية الصداقة

الإسلامية - المسيحية

مدريد أبريل ١٩٧٨ م

وقد رد الإمام الأكبر . . على الدكتور ميجيل موضحاً وجهة نظره بالنسبة لهذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات المشابهة بما يأتي :

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب الإمام الأكبر

الأزهر

شيخ الأزهر

السيد المحترم د. ميجيل دى ايبالنا

تحية طيبة

وبعد

فقد وصلنى خطابكم المؤرخ في أبريل ١٩٧٨ م

وإني أشكر لكم هذه الرغبة في التفاهم بين المسلمين والمسيحيين ، وإثراء الفكر المعاصر بالحلول التي أوحاها الله تعالى إلى محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم ، وذلك فيما يتعلق بالمشاكل المعاصرة .

وقد وصلنى أخبار المؤتمرين السابقين :

وأحب أن أتبه في مودة ، ومن أجل تفاهم عميق إلى بعض الأمور :

١ - إن الإسلام - منذ أن بدا - خالف الجيو العالمى اليهودى والوثنى . . في أمر عيسى عليه السلام . لقد أعلن الإسلام مباشرة تقديره واحترامه لعيسى وأمه . أما عيسى عليه السلام فهو وجيه في الدنيا والآخرة . وأما أمه فهي صديقة ، ووجود عيسى عليه السلام جزء من إيمان المسلم . وبراءة أمه وطهرها جزء من إيمان المسلم . ولم يقف الإسلام من عيسى عليه السلام ومن أمه موقف اليهود الذين مازالوا على موقفهم إلى الآن من عيسى وأمه . لقد افتروا - ومازالوا - على عيسى وعلى أمه ورموها بهتان شنيع ، أما الإسلام فإنه مجدهما ومازال مستمراً في تجميده لهما . فماذا لقي المسلمون من المسيحيين في مقابل ذلك ؟ . .

٢ - إنه لا بد من الاعتراف بالدين الإسلامى وبرسوله حتى ينال المسلمون في أوروبا ما يناله اليهود من الاعتراف بأعيادهم وبشعائهم ، وإنه لا يتأتى التفاهم بين أتباع رسول يحترمه المسلمون وهو عيسى عليه السلام ، وأتباع رسول لا يعترف به المسيحيون وهو محمد ﷺ .

٣ - إن المسلمين والمسيحيين يعملون على مقاومة الانحراف والانحلال والمادية والإلحاد ، وكان يجب أن يسيروا في خط متعاون متساند ضد التيارات المنحرفة ، ولكن ، للأسف ، يسير المسيحيون في طريق تنصير المسلمين بقوة . فهم يعملون ليل نهار على أن ينصروا المسلمين في كل مكان في العالم .

وكل الدول الغربية وأمريكا ترسل إرساليات لتنصير المسلمين بأسلوب مكشوف واضح ، أو بأسلوب خفي مستور ، ويضيق المسلمون بذلك ضيقاً شديداً . وبرغم ذلك فإن ملايين الجنيئات تنفق في سعة للتنصير بكل الطرق .

ومما هو ملاحظ أن الدول الإسلامية ليس لها إرساليات تبشيرية ، وقد أرسل المسيح عليه السلام لهداية خراف بني إسرائيل الضالة ، ومع ذلك فإن المسيحيين تركوا خراف بني إسرائيل الضالة وأخذوا يعملون على تنصير المسلمين ، تساعدتهم الثروة ، وتساعدتهم وسائل الحضارة الحديثة .

ولوحصروا نشاطهم على تنصير الوثنيين لما أثار ذلك ضيق المسلمين الشديد وكرهيتهم للأسلوب ولوضوع التنصير نفسه .

٤ - والمسلمون أقليات في بعض الأقطار ، مثل الفلبين ، وهذه الأقليات المسلمة يُنكل بها باسم للمسيحية ، تؤخذ أرضها ، ويتم أطفالها ، ويتمل نساؤها ، ولا تجد إلا ارتياحاً في نفوس الأغلبية المسيحية . ونحب أن ينتهى التنكيل بالمسلمين في الأقطار التي بها الأغلبية المسيحية ، ونحب أن ينتهى ذلك : إنسانية وديناً .

٥ - وفي المؤتمرات التي تعقد في إسبانيا وغيرها هناك أسلوبان للحديث :

(أ) التزام العقل : وفي هذا يتحلل المسيحيون من مبادئ دينهم فيتناولون المسيح عليه السلام وأمه بالأسلوب العقلى فيكون موقفهم منها موقف اليهود ، يقولون على مريم وعلى ابنها ما يضيق به المسيحيون ضيقاً شديداً . ويقولون على المسيحية نفسها ما يضيق به المسيحيون ضيقاً شديداً . ولكن المسلمين في هذه المؤتمرات يتبعون مبادئ دينهم فيحترمون المسيح عليه السلام وأمه ، أما المسيحيون فإن بعضهم لا يبالي فيتحدث عن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بما يضيق به المسلمون ، فلا تكون هذه المؤتمرات وسائل تفاهم وإنما تكون وسائل تنافر وذلك كما حدث في المؤتمرات السابقين من بعض المسيحيين .

(ب) التزام ما تمليه روح التضام : فلا يساء إلى المسلمين في مقدماتهم .

٦ - ونحن من جانبنا قد قدمنا أسس التفاهم واضحة سافرة : احترام المسيح عليه السلام ، واحترام أمه عليها السلام .

فإذا قدم المسيحيون ؟ .. لاشيء .

بل على العكس من ذلك لقد هاجموا ومازالوا يهاجمون رسول الإسلام فهل يمكن مع ذلك

التفاهم ؟

٧- وأحب أن أقول إن الإسلام هو العامل الأكبر في تثبيت المسيحية حين اعترف بوجود المسيح عليه السلام وحين برأ أمه . ومع ذلك فقد قوبل يبحود لا مثيل له ومازال يقابل بهذا الجحود من المسيحيين على أكبر خدمة أدبت للمسيح عليه السلام . .

وبعد

فإني أحب صادقاً أن نتعاون في صدّ كل انحراف .
وأحب أن أقول إنه لولا تقديري لكم لما كتبت لكم هذا ، وإنني يسرف أن أقرأ لكم . .
وسأحدث إليكم عن رأيي في موضوع المؤتمر في المستقبل إن شاء الله . .
ولكم تحيى وتقديرى . .

عبد الحليم محمود

شيخ الأزهر

هل يجوز لمسلم أن يدعو غير مسلم إلى حفل عقد قرانه أو في حفل ميلاد ابنه ؟

إن الصلة بين المسلم وغير المسلم في البر والعدل والتعامل مؤسسة على قوله تعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) .

وعلى هذا الأساس يجوز للمسلم أن يدعو غير المسلم إلى حفل عقد قرانه وإلى حفل ميلاد ابنه مادام غير المسلم لم يؤذ المسلمين ولم يقاتلهم في الدين ، أما إذا كان غير المسلم من الذين يؤذون المسلمين في دينهم أو في أمورهم الأخرى كالتجارة والصناعة لا يجوز للمسلم أن يدعو إلى حفل عقد قرانه أو حفل ميلاد ابنه وذلك أن هذه الدعوة إنما هي إعلان عن المودة وعن الصلة الوثيقة ، ولا يجوز أن يكون بين المسلم ومن يؤذى المسلمين صلة مودة لقوله تعالى : (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله هم المفلحون) . .

والله أعلم .

في العلاقات بين المسلم وغير المسلم

إن دين الإسلام يعمل دائماً لتوثيق الروابط بين المجتمع البشري أفرادهِ وجاعاته عملاً بقوله تعالى :

(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) .
ويقول سبحانه : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبوؤهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) .
وعلى هذا فإن المؤمن يكون شأنه ألفاً مألوفاً كما قال ﷺ : « المؤمن ألف مألوف ، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف » . . فهو يعمل دائماً لجذب القلوب إليه لعلها تهتدي على يديه .
وإذن فلا مانع من حضور حفلات ميلاد أولاد غير المسلمين تأليفاً لقلوبهم ، وتطبيعاً لحاظرهم ما لم تكن هناك منكرات : مثل شرب الخمر والرقص ، والاختلاط المشين . . أو أى شيء آخر يحرمه الدين . فإذا وجد مثل ذلك فحضور هذه الحفلات يحرم لما فيها من الاشتراك في الإثم . .

في ذهاب المسلم إلى الكنيسة

معاملة المسيحيين بالحسنى مطلوبة ، لأن الدين الإسلامي لا تعصب فيه وأساس ذلك قوله تعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) .
والآيات التي تنهى عن موالات الكافرين أو غير المسلمين إنما هي فيما إذا حاربوا المسلمين ، أو كانت العلاقة بهم على حساب مصلحة الإسلام وأهله .
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن تابعهم من المؤمنين يعاملون المسيحيين وغيرهم من الذميين بالحسنى ، ويرفقون بهم ويخافون من أن يمسوهم بظلم أو يلحقوا بهم أى أذى .
فهذا عمر رضى الله عنه ، يعطى أهل بيت المقدس الأمان ، ويسير حتى يدخل كنيسة القيامة ، ويحين وقت الصلاة فيقول للبطريرك : أريد الصلاة - فيقول له : صل موضعك - فامتنع وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفرداً ، فلما قضى صلاته قال للبطريرك : لو صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون من بعدى وقالوا : هنا صلى عمر .
على أن هذه العلاقة خاصة فيما يتصل بالذهاب إلى الكنائس والأديرة مشروطة بالألا تؤدي إلى الميل إليهم أو النهاون معهم فيما يتصل بتقرير الحقائق التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة ، فإن

أدب إلى شيء من ذلك وجب على المسلم الابتعاد حرصاً على دينه أولاً وعلى حسن معاملة إخوانه من أهل الذمة ثانياً :
يقول عليه السلام : « من آذى ذمياً فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة » .

المسيحية في العصر الراهن

هل المسيحية في عصرنا هي المسيحية التي كانت في عصر الرسول ﷺ أو هي المسيحية المبذلة المقيمة التي نشوه أصلها الحقيقي بالتثليث والاشتراك وما إلى ذلك مما هو معروف .
ويرى بعض الصحابة كابن عمر أن المسيحية واليهودية من المشرقات لقولهم في الله مالا يليق به ، فلا يجوز نكاح واحدة منهن والراجع جواز نكاحهن .
هذا : ويجوز للحاكم المنع من ذلك لظروف خاصة ، وإذا خشى من ذلك ضرراً قد يسيء إلى المسلمين - أو إلى من يتزوج بواحدة من الكتابيات .
ويستثنى الإمام الشافعي من الكتابيات من تخالف أهل دينها في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون . . أي من تخرج على أصول دينهم
ويرى أن الكتابية التي يجوز نكاحها إذا نكحها المسلم كالمسلمة فيما لها وما عليها إلا أنهما لا يتوارثان - يجبرها زوجها المسلم على الغسل من الحيض والجنابة والتنظف .
ويمنعها من الكنيسة والخروج إلى الأعياد ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير .
وبالجملة يتصرف معها في المنع والأمر كما يتصرف مع المسلمة سواء بسواء .

في أكل طعام أهل الكتاب

قال تعالى : (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)
وقال : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) .
ولاحلاف بين العلماء في جواز أكل طعامهم الذي لا صنعة فيه ، كالفاكهة والخضراوات ونحوها . . وكذلك ما فيه محاولة صنعة لا تعلق للدين بها ، كخبز الدقيق وعصر الزيت وطهي الطعام ونحو ذلك .

وأما ما يحتاج إلى محاولة متعلقة بالدين والنبة كالذباح فقال كثير من العلماء بجليتها للنص في ذلك وهو ما ذكرناه من قوله تعالى : (واطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم) .
وذلك إذا ذكر اسم الله عليه ، أما ما لم يذكر اسم الله عليه من ذبائحهم فليس بحلال . ومن المعلوم أن هذا الحكم إنما هو فيما حل لنا من الطعام لا فيما حرم كالخنزير ونحوه ، فلا يجوز تناوله على الإطلاق .

فالطعام الذى تطبخه الفتاة المسيحية للمسلم مادام متأكداً من التسمية على الذبح وطريقته الموافقة للشرع لا خلاف في جواز تناوله . والصوم بعده ، ولا مانع من ذلك مادام الطعام لا يشتمل على محرم . .

في مسلم تزوج من امرأة مسيحية ويرغب في أن تصبح مسلمة ،

ولكنها ترفض فكيف يتم الطلاق ؟

وهل يجب أن يتم أو يمكن الاحتفاظ بها ؟

يمكن المسلم الذى تزوج بامرأة مسيحية رغبة في إسلامها أن يطلقها متى شاء مادامت لم تقبل الإسلام ، وله أن يبقيا لأنها كتابية . . وقد أحل الله للمسلمين نكاح الكتابيات . . وإتمام الطلاق إن أراد يكون أمام الجهة التى تم التعاقد عندها . .
هذا وعليه أن يحسن عشرتها ولا يعجل في طلاقها مادام قصده من الزواج إسلامها . . فعليه أن يعرض عليها الإسلام عرضاً سهلاً مشوقاً لها فيه مبيناً الحكمة من كل أمر من أوامره أو نهى من نواهيه . .

قال تعالى : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) .

في إذا كانت أم المسلم كافرة ثم ماتت

إذا كانت أم المسلم كافرة ثم ماتت فإنه يستدعى الجهة الدينية التى تتبعها أمه ويكل إليهم أمر القيام على كل ما يتعلق بطقوس الجنازة والدفن ، هذا إذا كانت كتابية أى تدين بدين أهل الكتاب ، ولا يجب عليه شيء نحو أمه ، أى أنه لا يجب عليه غسلها ولا الصلاة عليها ولا غير ذلك من شعائر المسلمين نحو الميت .

أما إذا كانت الأم وثنية فإنه يفعل في طريقة دفنها عادات الوثنيين ويتولى الوثنيون دفنها .

كل هذا إذا وجد من أهل دينها من يقوم بهذا الأمر ، أما إذا لم يوجد من أهل ملتها من يقوم بالأمر . فإن ابنها يقوم على دفنها فإذا أتم له ذلك يغتسل ولقد جاء أحد الصحابة يستشير رسول الله ﷺ فيما يفعل بيثة أبيه وقد كان وثنيًا فقال له : « اذهب فوارِ أباك » .
فلما وارى أباه (أى دفنه) عاد إلى رسول الله ﷺ فقال له : « اذهب فاغتسل » .

في شخص مسلم وأبوه غير مسلم ، أى من أهل الكتاب فهل يجوز لهذا المسلم أن يرث أباه

بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين .

لا يجوز أن يرث المسلم غير المسلم ولو كان أباه .

قال صاحب الرحبة :

ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين

في المستشرق الذى يبنى مسجداً

لما بنى المنافقون مسجد الضرار لصرف المسلمين عن مسجد المدينة هلمه الرسول ﷺ امثالاً لقوله تعالى : (والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكُفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ، لا تقم فيه أبداً) .
والسبب في ذلك كما ذكرت الآية أن الغرض من بنائه كان إشاعة التفرقة بين المسلمين ونشر الأفكار الهدامة من طريقه .

فإذا كان المستشرق الأوربي الذى يبنى هذا المسجد يقصد به نشر دعاية ضارة بالإسلام أو انحرافاً بالمسلمين عن أهدافهم أو استغلاله لنفع خاص له أو لدولته حرمت الصلاة بمسجده ، وإن لم يقصد شيئاً من ذلك وتركه للمسلمين ، يتصرفون فيه كما يشاءون فعلى المسلمين المحافظة عليه ، وبستوى هو وغيره من مساجد المسلمين . وعلى ذلك فسجد المستشرق إذا لم يتركه للمسلمين . . وتولى توجيه الإرشاد فيه بنفسه تكره أو تحرم الصلاة فيه ، بحسب قوة تأثير التوجيه ومدى التحكم في الإدارة وإذا تركه للمسلمين جازت الصلاة وفيه وكان كغيره من المساجد .
والمساجد بيوت الله تعالى يجب أن تُصان عن الخبث الحسى والمعنوى ، وأن تكون منارات إشعاع

يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم ، وأى انحراف لما عن ذلك هو بمثابة هدم لما وخروج بها عن أهدافها ، فإذا بناها واستغلها لأى غرض آخر يسيء إلى الدين أو إلى المسلمين فإنه يحرم الصلاة فيه .

في حكم من ارتد عن الإسلام

لا يعد من المسلمين من ارتد عن الإسلام إلى المسيحية ، والولد تابع لوالديه في الدين حتى يبلغ فيظهر إيمانه أو عدمه ، وعلى ذلك فلا يجوز للمسلمين عقبة المولود من الزوجين المسيحيين - اللهم إلا إذا فصل عن والديه من حين مولده ، وتولى المسلمون تربيته ورعايته لأنه حينئذ يكون في عداد المسلمين .

أما عن حكم الشريعة في الزوج فهو حكمها في المرتد الذي تشرب الكفر وركن إليه ويعبر عنه قوله تعالى : (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) .

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ﷺ قال : « من بدل دينه فاقتلوه » . وقتل أبو موسى الأشعري يهودياً أسلم ثم ارتد إلى اليهودية . وحرق على بن أبى طالب زنادقة بالنار . ويتولى ذلك الحاكم المسلم ، فإذا لم يكن هناك حاكم مسلم أولم ينفذ ذلك الحاكم المسلم فليس لغيره من المسلمين تنفيذه ، إن أمر المرتد إلى الحاكم وحده لا إلى غيره .
إما في الآخرة فهو في مقت الله وغضبه .

في الزواج بمجوسية

المجوس : قوم يعبدون مصادر النور مثل : الشمس ، والقمر ، والنيران ، وعلى ذلك فالمجوس مشركون لا تجوز مناهجتهم ، وماورد عن تسرى بعض الصحابة بمجوسية فهذا في الإماء . هذا عن الاقتران بمجوسية ، أما كيف تعتنق الإسلام فهذا مرهون برغبتها وبارادتها ليس من سبيل إلى ذلك إلا بشرح الإسلام وعرضه عرضاً يسر لها فهمه ومعرفة محاسنه ، هذا وفي المسلمات غنى عن هذا الزواج المحرم الذى لا يجوز اللهم إلا إذا أسلمت أولاً :

قال تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ولا تؤخذ الجزية إلا من المقاتلين ، فقد أجمع العلماء على أن الجزية إنما توضع على جياجم الرجال الأحرار

البالغين دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني .
والجزية باقية إلى الآن ، لأن سبها - وهو الجهاد دفاعاً عن الإسلام وصدّاً للكفر - باقٍ إلى
اليوم .

ولاصلة بين الجزية والرّبا ، لأن الرّبا أخذ مال زائد عن الحق بدون سبب شرعى موجب لهذه
الزيادة . أما الجزية فهي مبلغ معين لايزيد على أربعة دنانير يدفعها غير المسلم في مقابل تأمينه على
حياته ، وعلى أهله ، وعلى ماله ، والقيام عنه بأعباء الإدارة والدفاع ، وتقديم الخدمات العادية
من تعليم وطب ومساعدة ونحوها .
وإن كان الرّبا يمثل اعتصاراً عنيفاً للمستدين وجشعاً لاحد له من الدائنين فإن الجزية تمثل
رحمة واسعة من المسلمين ، ورفقاً زائداً لغير المسلمين . حيث يتكفل المسلمون بالدفاع عنهم
وتأمين حياتهم وتعبيد طرقهم ومساعدتهم اجتماعياً بشئ الصور .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْخَلْعِ وَالْطَّهْرِ

في حكم من عاش مائة عام كافراً ثم أسلم قبل وفاته بسنة واحدة

لا يشترط في صحة الإسلام مدة معينة . فالإنسان مهما عاش على دين ما ثم شرح الله صدره للإسلام فأسلم قبل موته بسنة أو بشهر أو بأسبوع أو حتى بلحظات قليلة فإن إسلامه صحيح بتقبله الله مادام معافى صحيح العقل صادقاً في إسلامه .
والإسلام في هذه الحالة يجب ما قبله كما يقول الفقهاء . أى يمحو السيئات السابقة . والخطايا التي تكون بين العبد وربه .

في بعض الناس لا يؤدّون الواجبات الدينية والفروض ، ويدّعون أنه

لا شيء عليهم في ذلك مادامت معاملتهم طيبة للناس

سئل عليه السلام عن قوم قالوا : نحن الظن بالله ونترك العمل . فقال : « كذبوا : لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » .

إن الإخلاص في العمل . والحكم على المسلم بالصلاح مشروطان باتّباع أوامر الدين واجتناب نواهيه . ومثل هذا الادعاء ، قد يدعيه غير المسلم في تركه الإسلام محتجاً بطهارة قلبه وصفاء نفسه وإخلاصه في عمله . وهو ادعاء باطل يخالف النصوص الدينية الصريحة الآمرة باتّباع الرسول صلى الله عليه وآله ، يقول تعالى :

(قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتّبعوه لعلكم تهتدون) إن ترك الواجبات الدينية دليل على عدم طهارة القلب وصفاء النفس في العمل وإن من الخطأ الفاضح والوهم الواهم أن يعتمد المرء إلى الواجبات الدينية فيجعل لها أهدافاً خاصة ، ثم يتحلل من هذه الواجبات بحجة تحقّقه بما تهدف إليه ، فما يدريه أن هذا الهدف هو وحده المطلوب وقد يكون المطلوب شيئاً آخر غير هذا الهدف أو مع هذا الهدف .

إن تعليل النصوص الشرعية لا يقبل إلا لزيادة الإيمان بقُدسية النص وروعة دلالاته ، أما إذا أدى التعليل إلى إهدار النص أو إبطان ما يدل عليه فهو تعليل المبطلين . وتأويل الجاهلين ، وأسلوب المبتدعين ، ولنضرب لذلك مثلاً :

إن الله تعالى يقول : (وأقيموا الصلاة) أى أدوها فى أوقاتها مع استكمال شروطها ، كما جاء عن الرسول ﷺ ، فإذا ما قال قائل المهدف من الصلاة تطهير النفس ، والانتهاى عن المنكر وأنا كذلك بلا صلاة ، فلماذا الصلاة ؟ وامتنع من أدائها ، فهو أمام أحد أمرين ، إما أنه أعلم من الرسول ﷺ حيث كان يصلى ويكثر الصلاة ، وهذا جهل فاضح ، وإما أنه متلاعب يستر تلاعبه بباطل الآراء ، وقد ذكر رجل المعرفة أمام الجنيد قال : أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال ، وهو عندى عظيمة ، والذي يسرق ويبنى أحسن حالا من الذى يقول هذا .

ويقول الإمام الغزالي : فإن قلت : فهل تنهى رتبة السالك إلى الحد الذى ينحط عنه فيه بعض وظائف العبادات ، ولا يضره بعض المحظورات . قلت : اعلم أن هذا عين الغرور ، وأن المحققين قالوا : لو رأيت إنساناً يطير فى الهواء ويمشى على الماء وهو يتعاطى أمراً يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان .

ف من يعلقون التمام خوفاً من الحسد ومن مس الشيطان لهم

إن المسلم إذا كتب بعض آيات من القرآن ، أو بعض أسماء الله الحسنى وحملها تبركاً بها ورجاء أن يمنح الله عنه الشرف بفضلها فإن ذلك ليس بممنوع ، ولقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحملون بعض آثار الرسول ﷺ تبركاً بها ، وحباً فيه صلوات الله عليه وسلامه . أما تعليق أشياء يبغضها الدين فإن ذلك هو ما يسمى فى الإسلام بالتمام وقد كان العرب يعلقون أشياء من هذا القبيل ، بمنعون بها فيما يزعمون الحسد والشر ، فهى عنها الإسلام . يقول رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام أحمد : « من علق تميمة فلا أتم الله له ، ومن علق ودعة فلا أودع الله له » .

وعن ابن مسعود رضى الله عنها أنه دخل على امرأته ، وفى عنقها شيء معقود فجهاز به فقطعه ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، ثم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الرقى والتائم والتولة ، شرك ، قالوا يا أبا عبد الله هذه التائم والرقى عرفناها فما التولة ، قال : شىء يضعه النساء يتجنبن إلى أزواجهن » . ومن ذلك نعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يعلق فى عنقه أو فى عنق أطفاله أشياء يبغضها الدين .

في قراءة القرآن على غير وضوء

إن قراءة القرآن على غير وضوء جائزة مادام القارئ طاهرًا من الجنابة ، وقد ورد أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقرؤه على غير وضوء ، فلما سُئِلَ في ذلك أجاب بما يفيد أنه جائز ، وأما حمله على غير وضوء ، فقد أجاز أبو حنيفة رضي الله عنه ذلك إذا كان بغلافة ، أي إذا كان مُغْلَفًا داخل كساء .

ولقد اختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء ، فالجمهور على المنع من مسه . ويقول الإمام القرطبي :

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فروى عنه أنه يمسه المحدث حدثًا أصغر ، وقد روى هذا عن جماعة من السلف ، منهم ابن عباس وغيره .

ويقول الإمام القرطبي أيضًا : وقد روى عن الحكم وحماد وداود بن علي أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم طاهرًا أو محدثًا حدثًا أصغر .

أما مس الصبيان للمصحف فالأظهر الجواز ، لأنه لو منع لم يحفظ القرآن ، وبعد فإنه مما لا شك فيه أن مس المصحف على طهارة كاملة من الأمور التي يحرص عليها المؤمن كلما أتيت له الفرصة لذلك ، وهو في هذا يسير مع الوضع الصحيح لتكريم المصحف واحترامه . بيد أنه تحدث ظروف لا يتمكن الإنسان فيها من الوضوء لسبب من الأسباب . وتكون في الوقت نفسه الفرصة متاحة للقراءة في المصحف ، وفي هذه الحالة للإنسان أن يأخذ برأي الأئمة الذين أباحوا مسه على غير وضوء ، وأن ذلك خير من أن يترك فرصة متاحة للقراءة والثواب .

هل يجوز قراءة القرآن الكريم داخل دكان التجارة بالسوق ؟

إن قراءة القرآن الكريم وسماعه من الأمور التي يجب أن تكون شعار المسلمين باستمرار ، وإن من الفروق بينهم وبين الذين كفروا ماحدثنا الله تعالى به في قوله تعالى : (وقال الدين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) .

وإذا كان هذا شأن الدين كفروا فإن شأن المسلمين أن يستمعوا للقرآن ، وأن يتلوه كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .

وعلى هذا فإنه يجوز تلاوة القرآن في داخل دكان للتجارة بالسوق ، فإنه يذكر أهل الدكان

بالصدق والخير والتسامح والفضيلة ويشيع في جو الدكان تياراً من النور والتذكير بالله ويشيع عند كل من يسمعه ذلك .

ومع ذلك فإن هذا مشروط بأن لا يكون فيه تعريض للقرآن إلى عدم توقيره أو إجلاله ، فإذا كانت قراءة القرآن في وضع يتعرض فيه القرآن لأى أمر من الأمور التى لاتليق بإجلاله فإنه حينئذ تحرم قراءته ، سواء كان ذلك في دكان للتجارة في السوق أم في غير ذلك من الأمكنة .

في قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته

قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته جائزة ، وهى لاشك تهون على الإنسان في قبره كما أخبرنا بذلك رسول الله ﷺ . وقد حثنا صلوات الله عليه على قراءة القرآن للميت بعد وفاته فقال : « مامن ميت يُقرأ عليه سورة (يس) إلا تهون عليه » .

وقال أيضاً : من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف الله عنهم يومئذ . وكان له بعدد من فيها حسنات « ذكره الثعلبى عن أبى هريرة » .

هذا بالنسبة لما ثبت من الصحة في قراءة القرآن على الميت بعد وفاته ، وجواز ذلك دون أن يكون هناك حرج يمنع من قراءة القرآن للميت ، فضلاً عن أن القراءة يصل ثوابها للمتوفى أما بالنسبة لما يتعلق بالقارئ ، فالقراءة كما أنها تعود على المتوفى وتوصل إليه الثواب ، فهى أيضاً تعود على القارئ بالثواب الحسن والأجر الجزيل ، كما أخبرنا بذلك الحديث السابق . وبعد : فيقول رسول الله ﷺ :

« إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، وعلم يُتفع به ، وابن صالح يدعو له » وقراءة القرآن من أهم أنواع الدعاء الذى يتوجه بها الداعى إلى ربه فى الحديث الشريف مامعناه : من شغله القرآن عن ذكرى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين .

في مناط تحريم الخمر

مناط التحريم في مثل هذه المشروبات وعدمه إذا كانت مسكرة أو مفرجة كانت من الأشياء التى نهى رسول الله ﷺ من تناولها ، وكان حكمها حكم الخمر في التحريم ويحرم قليلها كما يحرم كثيرها ، روى أبو داود عن أم سلمة رضى الله عنهما قالت : « نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفرج » .

وعن ابن عمر أن النبى ﷺ قال : « كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام » رواه الجماعة إلا

البخارى وابن ماجه . وفي رواية « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : « إن من الخنطة خمرًا ، ومن الشعر خمرًا ، ومن العنب خمرًا ومن التمر خمرًا ، ومن العسل خمرًا » رواه الخمسة إلا النسائي زاد أحمد وأبو داود : وأنا أنهي عن كل مسكر . فالبيرة والبوظة وما شابهها من المسكرات والمخدرات جميعها حرام ، وهي خمر وإن اتخذ الناس لها أسماء أخرى غير اسم الخمر ، وهذا رسول الله ﷺ يحدثنا عن ذلك فيقول فيما يرويه عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ : « لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه » ، رواه أحمد وابن ماجه ، وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ : « لاتذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر ، ويسمونها بغير اسمها » .

والقليل في التحريم كالكثير سواء بسواء ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ « كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منه فل » الكف منه حرام » وفي رواية الإمام أحمد بلفظ « فالأوقية منه حرام » وفي رواية « فالخسوة منه حرام » والفرق بفتح الراء ويسكونها مكيال معروف بالمدينة يسع ستة عشر رطلا ، وقيل : هو بفتح الراء ستة عشر رطلا ، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلا ، وليس المراد حقيقة الفرق ولا ملء الكف والأوقية أو الخسوة وإنما هو تمثيل للكثير والقليل .

قال الشوكاني في نيل الأوطار وذكره ملء الكف ، في الأوقية في الحديث على سبيل التمثيل ، فالحكم شامل للقطرة ونحوها .

قال ابن رسلان في شرح السنن المسلمون على وجوب الحد على شاربها ، سواء شرب قليلا أم كثيرا ولو قطرة واحدة .

أما جزاء من يشرب من ذلك إذا مات ولم يتب عنها فقد بينه رسول الله ﷺ ، فقد روى عن جابر أن رجلا من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر ، فقال أسكر هو ؟ قال نعم : فقال « كل مسكر حرام » إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يارسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : « عرق أهل النار أو عصارة أهل النار » رواه مسلم وأحمد والنسائي .

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « كل خمر خمر ، وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بنحست صلاته أربعين صباحا » أى ردت عليه ولم يقبلها الله أربعين يوما ، فإن تاب تاب الله

عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الحبال قبل وماطينة الحبال يارسول الله ؟ قال صديد أهل النار ، ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الحبال ، رواه أبوداود .

في حكم شارب خمر ترك الخمر والتجأ إلى شيء آخر غير خمر ولكنه مسكر

الخمر حرام حرماً الله سبحانه وتعالى بنص القرآن ، قال تعالى : (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) .
فن شربها بعد هذا النص الصريح مستحلاً لها ، كان كافراً ، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة .

أما إذا شربها وهو يعتقد حرماً فهو مرتكب للكبيرة ، وهو عاص بشرها ، ولا بد له من التوبة والرجوع إلى الله والإقلاع عن هذا المنكر .

وليست الخمر نوعاً معيناً محدوداً من المشروبات ، وإنما كل مسكر خمر ، كما ورد في الحديث الشريف ، ومن المعروف أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام . ومن المعروف أن الخمر ما خمر العقل أى أخل بآثرانه ، وإن لم يذهب العقل كلية ، والسكر يبدأ باختلال هذا التوازن العقل ، وكل ما أخل بالتوازن العقل من شرب أى شيء مسكر فقد ارتكب محرماً ويجب عليه الإقلاع عنه .

لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة

لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة ، عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتري له ، فلا يكفي في الخروج من إثم الخمر أن يمتنع الإنسان عن شربها ويتسبب في شرب الآخرين لها أو يعينهم على هذا الشرب . وقد ورد لعنه صريحاً فيما ذكرناه عن رسول الله ﷺ ، ثم إن إثمه قد يكون أكبر من إثم شارب الخمر ، لأن عليه مثل آثام من شربوا على يديه ، أو بسبب تناولته الخمر لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً لقوله ﷺ :

« من دعا إلى ضلالة ، كان عليه مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » إن الإسلام لا يقر شرب الخمر ، ولا يرضى من المسلم بأن يقره ، وهل هناك إقرار لشربها وتشجيع عليه من تقديمها للضيوف مها امتنع من يقدمها عن شربها .

إنه بذلك يحارب الله ورسوله ، وينتهك حرمة الله ، يستحل ما حرم الله وهو ملعون في كل ذلك . فليحذر مخالفة الله ورسوله ، وليحذر أن نصيبه فتنة أو يصيبه عذاب ألم .

في البيرة والكيثا

جاء في تقرير المؤتمر الدولي لمكافحة المسكرات عام ١٩٣٩ عن البيرة قوله :
إن إنتاج هذا الشراب وغيره من أنواع الخمور لا يستفيد منه إلا صانعه وبائعه ، أما ضحاياه
فهم أولئك الذين أغرتهم الأهواء بإدمانه وتعاطيه .

لقد اعتبر هذا المؤتمر أن البيرة من أنواع الخمر ، وهو على كل حال ، حسبما تذكر التقارير
تحتوى على نسبة من الكحول تتفاوت كثرة وقلة وإذا لم يكن قليلها مسكرًا فكثيرها مسكر وقد
قال : صلوات الله عليه فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطنى : « ما أسكر كثيره فقليله
حرام » فقد روى البخارى ومسلم أن رسول الله ﷺ حرم المزر ، وهو شراب كان يتخذه أهل
اليمن من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ، وهذا نص في البيرة فيقول صلوات الله عليه فيما رواه ابن
ماجه : (إن من الخنطة خمرًا ، ومن الشعير خمرًا) ، وروى مسلم وغيره عن ابن عمر أن رسول الله
عليه وسلم قال : « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » . من هذا نتبين أن البيرة خمر وأنها حرام .
وكذلك الكيثا المخلوطة بالخمر ، ولا عبرة باختلاف الأسماء ، فقد قال صلوات الله عليه :
« يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » .

أما الاتجار فيها فهو داخل في نطاق اللعنة التى صلبها رسول الله ﷺ فيما قال : « لعنت الخمر
على عشرة أوجه : بعينها وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة
إليه ، وآكل ثمنها ، وشاربها ، وساقيا » .

أما شربها للتداوى ، فقد سأل طارق بن سويد الرسول ﷺ عن الخمر يصنعها للدواء ، فنهاه
رسول الله ﷺ عن ذلك ، وقال هذه الكلمة التى هى كالحكمة « إنه ليس بدواء ولكنه داء » .
وفى رواه ابن ماجه فى صحيحه قوله صلوات الله عليه « إن الله لم يجعل شفاءكم فى حرام » .

في أيها شر الذى يشرب الخمر أو الذى يهمل في فرائض الله

كلاهما شر ولا فضل في أحدهما . فكلاهما ناقص ، الأول ارتكب ما حرم الله ، والثانى أهمل
فرض الله :

وإذا كان ترك الصلاة من أكبر الكبائر وقد يؤدي إلى الشرك فإن شرب الخمر من الكبائر وقد يؤدي إلى عدم قبول العمل .

والمفاضلة إنما تكون بين طيب وخبيث ، أو بين طيب وأطيب ، أما هذان فكلاهما خبيث وبعضهما أخبث من بعض ولا مجال للمقارنة بينهما في فضل . .

في حكم التداوى بالخمر

التداوى بالخمر حرام لقول النبي ﷺ : « لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها » ، ولأن الشفاء مظنون والحرمه مقطوع بها ولا يغلب مظنون على مقطوع ومع ذلك فإن الخمر وسائر ملحرم الله على المؤمن حلال إن تعين لحفظ الروح عملاً بقوله تعالى : (فن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) .

وذلك كما لو كان على وشك الموت جوعاً ولم يجد إلا الميتة أو لحم الخنزير أو جرعة من خمر ، وكما لو كان على الأكل ووقفت اللقمة وليس لديه إلا أزجاجة من خمر بالقرب منه فعليه أن يأخذ منها ما يزيل به غصته .

أما أمر التداوى فإن في تقدم الاختراعات الكيماوية في العصر الحاضر ما يجعل التداوى بالخمر أمراً غير محتم ، إذ في غيرها مما ابتدعه الإنسان وجاء به العلم يغني عنه ، ولقد قال رسول الله ﷺ عن الخمر مامعناه : « إنها ليست دواء ولكنها داء » .

في حكمة تحريم الخمر في الدنيا وتحليلها في الآخرة

يتحدث الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن الكريم ، عن نعيم أهل الجنة ومن نعيمهم الحسى ، تناول شراب الخمر ، وكما أن في الجنة أنهاراً من لبن ، ومن عسل ، فإن فيها أنهاراً من خمر يقول سبحانه :

(مثل الجنة التي وعد المتقون ، فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذّة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى) .

أما تناولهم هذا الشراب ، فإن الله تعالى يصفه بقوله :

(بطّاف عليهم بكأس من معين ، بيضاء لذّة للشاربين ، لافيا غولاً ولا هم عنها يزفون) .

والقول : الضّرر والصداع ، والله سبحانه وتعالى بنى عن خمر الآخرة ذلك ، وأما كلمة

يزفون التي نفاها القرآن الكريم عن شارب الخمر في الجنة ، فن معانيها :

إذ هاب العقل ، يقال : نزت الخمر عقله بالسكر ، أى أذهبت ، والخمر إذن في الآخرة لا تذهب العقل وخمر الآخرة لا ضرر فيها ولا سكر ، وهذان الأمران هما : السبب الذي من أجله حرمت الخمر في الدنيا .

ولقد سميت الخمر من أجل هذين الأمرين « أم الخبائث » ولقد حرمها بعض العرب في الجاهلية على أنفسهم ، لأنها تقود الإنسان إلى كل خبيث ، وكان ممن حرمها عبد المطلب جد النبي ﷺ .

ولقد لعننا الله سبحانه وتعالى في الدنيا في نفسها كمادة سائلة ، ولعننا في شاربها ، ولعننا في عاصرها ، ولعننا في معتصرها ، ولعننا في حاملها ، ولعننا في المثجر فيها .
لقد لعننا الله سبحانه وتعالى في جميع ظروفها وملابساتها ، وقال سبحانه : (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) .
ومادام قد انتفى منها الضرر والسكر في الآخرة ، فقد بقيت لذتها وهى من نعم أهل الجنة ..

في المخدرات

إن المخدرات ظهرت في البيئة الإسلامية في القرن السابع الهجرى مع دولة التتار ، وبمجرد أن ظهرت أجمع علماء المسلمين على تحريمها مستندين إلى أصول عامة من قواعد التشريع الإسلامى ، وإنه لمن المعروف أن من قواعد التشريع الإسلامى أن ما أفسد العقل يحرم تناوله ما كولا كان أو مشروباً ، أو مضموماً ، والمحافظة على العقل ، وعلى الاتزان الأخلاقى ، وعلى السمو الروحى كل ذلك من أهداف الإسلام وأغراضه الجوهرية .

وما لاشك فيه أن المخدرات مفسدة للعقل ، مخلة بالسلوك الأخلاقى الكريم ، ومن أجل ذلك كانت محرمة عن طريق قواعد التشريع الإسلامى ، وكانت محرمة لأنها تخل بأهداف الدين وغاياته ..

على أن المخدرات وإن لم تكن على عهد رسول الله ﷺ فقد ورد تحريمها في أحاديثه كمعجزة من معجزاته ﷺ .

فقد روى أبو داود أن رسول الله ﷺ ، نهى عن كل مسكر ومفتر ، ونهى رسول الله ﷺ عن المسكر يتضمن كل أنواع الخمور ، ومنها البيرة ونبيه عن المفتر يتضمن كل أنواع المخدرات . والنهى عن المسكر والمفتر إنما هو نهى عن كل ما يحدث تغييراً في الاتزان العقلى على وجه

العموم ، ومن أجل ما في المخدرات من مفسد قال الإمام ابن تيمية عنها ، إن فيها من المفسد مما ليس في الحمر ، فهي أولى بالتحريم .

أما ابن القيم فإنه يسمي المخدرات « باللقمة الملعونة » ويقول عنها : إنها لقمة الفسق والفجور التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن .

أما من استحل الحشيش أو المخدرات على وجه العموم فإن الإمام ابن تيمية يقول عنه : « من استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستاب ، فإن تاب ، وإلا قتل مرتدًا ، لا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين » .

ما حكم من ذبح جاموسة وتحقق فقدها للحياة وسال منها دم أسود قائم ولكنها لم تتحرك لاقبل الذبح ولا بعده ؟

الجاموسة التي لم تتحرك قبل الذبح ، ولم تتحرك بعد الذبح ، تدل الظواهر على أنها كانت ميتة .

ومهما سال منها الدم فإنها لا تحل ، وأكلها حرام ، لأنها ميتة ، وقد حرم الله أكل الميتة ، فقال تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ ، وَالْمَوْقُوذَةُ ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ ، وَالتَّطْيِيعَةُ ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّبْتُمْ ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ) فهي إذن حرام ، لأنها ميتة ، وليست من الأصناف المستثناة .

ما حكم إنسان كان في سفر مع صديق له

لثبات الصديق من جوع وعطش ، فلما خاف أن يموت هو أيضا

— من الجوع والعطش — أكل لحم أخيه الصديق الميت ؟

يقول الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ ، وَالتَّطْيِيعَةُ ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّبْتُمْ ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ) .

هذه الأمور محرمة على الإنسان بحكم هذه الآية فلا يحل له أن يتناولها — لكن قد يضطر الإنسان لحفظ حياته إلى تناول شيء من هذه المحرمات ، ولذلك قال الله تعالى : (فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ) أي أن من اضطرته المَخْمَصَةُ — أي الجوع الذي أشرف منه على الهلاك — إلى تناول شيء من المحرمات حفظًا لحياته فليس مرتكبًا ذنبًا بشرط أن يكون تناوله من

المحرم بقدر الضرورة كما صرحت الآية الأخرى : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) .
 وإذا مات الإنسان يحرم الاعتداء على أى من أعضائه أو تناول أى شىء من لحمه ، إلا فى
 مثل هذه الصورة ، فإنه يباح للصديق أن يأكل بقدر ما يحفظ عليه حياته .
 وقيل فى الإقناع : « وللمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره كما قبله الشيخان فى
 الشرح والروضة لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت » .

فى أكل لحم الخنزير

الواجب علينا كمسلمين أن نؤمن إيماناً جازماً أن الله سبحانه ما أحل لنا إلا الطيب ، وما حرم
 علينا إلا الخبيث (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
 الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) وهو سبحانه حكيم فى كل أفعاله ، وكل ما أمر به عباده أو نهاهم عنه إنما هو
 تحريمهم وصلاح أمرهم لحكمة بالغة حتى ولو غابت هذه الحكمة عن العباد ، فواجبنا أن نطيع الأمر
 الإلهى ، نعبد الله سبحانه حتى وإن لم تصل مداركنا البشرية القاصرة لحكمة الله فى أوامره
 ونواهيه ، ومع ذلك وبالنسبة للحم الخنزير ، فإن لحم الخنزير ضار بالأبدان ، مولد للأمراض ،
 مفسد للأخلاق ، ذلك أنه يحمل من الميكروبات ماثبت بالتجربة العلمية أنها لا تموت فى أقصى
 درجات الحرارة والغليان ، فتنتقل إلى الإنسان الذى يأكله فتصيبه بأمراض كثيرة قد لا يستطيع
 التخلص منها ، كميكروب التينيا ، وغيرها ، هذا من الناحية الجسمية أما من الناحية النفسية
 والأخلاقية فإن من المعروف أن خصائص الحيوان قد تنتقل إلى الإنسان بالأكل منه ، والخنزير
 معروف بالبلادة والخسة ، وأنه عديم الغيرة على أنثاه ، وهذه الصفات الخسيسة لا يرضاها
 الإسلام لأتباعه .

أما حالة الاضطرار التى أباح الله فيها للمضطر أن يتناول ما حرم الله عليه فقد حددتها الآية
 الكريمة بالمخمصة أى المجاعة ، فأبيح فى حالة المخمصة أن يأكل المسلم ما حرم الله عليه لرد مخمصته .
 فقد قال تعالى : (فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) أى غير مائل للإثم
 يتجاوز به سد الرمق ، وقال تعالى فى الآية الأخرى : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) .
 وقد بينت لنا السنة المطهرة أن هذه الحالة : تكون حين تنعدم جميع الأطعمة التى أحلها الله
 فإذا حدثت المخمصة ولا يجد المسلم فى البلد الذى يقيم فيه طعاماً ولا شرباً من لبن أو لحم أو بقل
 أو غيرها إلا الطعام المحرم فإن الإسلام يبيح له أن يأكل غير باغ ولا عاد .

فقد روى أحمد والطبراني عن أبي واقد الليثي رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله إنا بأرض نصيينا الخمصة فما يحل لنا من الميتة فقال : إذا لم نصطبخوا ولم تغتبقوا ولم تختفوا بها بقلًا فشأنكم بها .

والاصطباح هو أكل الصبوح وهو- هنا الغذاء- والاعتباق هو أكل الغبوق وهو- هنا العشاء- وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن الصبوح شرب اللبن أول النهار ، والغبوق بفتح الغين شرب اللبن آخر النهار ، ثم استعمالاً في الأكل للغداء والعشاء ، وبمعنى لم تختفوا بها بقلًا ، إن لم تقتلوا من الأرض بقلًا تأكلونه فيغنيكم عن أكل الميتة « فشأنكم بها » أى فكلوا وفق مقتضى حالكم مع الميتة . أى إن لم تجدوا غير الميتة فكلوا منها لاضطراركم للأكل منها إذا لم تجدوا غيرها .

ويؤخذ من الحديث الشريف : أن الطعام المحرم لا يحل تناوله إلا في حالة الاضطرار ، وأن حالة الاضطرار لا تكون إلا عند الخمصة ، ولم يجدوا أى طعام من الأطعمة التى أحلها الله لحماً أو بقلًا أو غيرها من أنواع الأطعمة .

وفى اعتقادنا أن هذه الحالة لا توجد فى أى معيشة من المدن فى هذه الأيام ومع ذلك فالاحلال بين الحرام وبين . وحالة الاضطرار بينها السنة المطهرة والمسلم أمين على دينه مستول أمام ربه ، والله الهادى إلى سواء السبيل .

فى استعمال دهن الخنزير فى المعلبات مثل الزبدة واللبن

يجب التحقق من أن الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بتعليب الزبدة واللبن تستعمل فى صناعة تلك المعلبات دهن الخنزير وإذا تأكد ذلك لنا فيجب اجتناب كل ما تنتجه تلك الشركات والجمعيات ، للقطع بتحريم الخنزير كله ، والتنبيه على تلك الشركات بترك استعمال دهن الخنزير فى كل مصنوعاتهما ، واستبدال المعلبات التى تضطر إلى دهن الخنزير لمنع صدها بمعلبات أخرى لاتصد كالألنيوم والبلاستيك ، وما يعرفه العلماء المتخصصون فى ذلك ، وكما حرم الله علينا - نحن المسلمين - لحم الخنزير وبين لنا النبى أنه نجس حرم علينا التجارة فيه ، وحرم علينا استعمال أى شئ منه وعلى من يعلم شيئاً فى ذلك من أفراد الشعب أن يسارع بالتنبيه على أولى الأمر ليحفظوا على الشعب كرامته ، ويحولوا بينه وبين ما يضره .

هل يجوز للمسلم المتزوج من غير مسلمة أن يسمح لزوجته بطبخ لحم الخنزير؟

لا يحل لمسلم متزوج من غير مسلمة أن يسمح لزوجته بطبخ لحم الخنزير أو لحم الحيوانات والطيور المذبوحة ، بطريقة غير إسلامية .

ولا يحل له أيضاً أن يشاركها طعامها ، وذلك لأنه ليس لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعدى حدود الله ، فيحل ما حرم الله ورسوله ، أو يرضى بفعل ما حرم الله ورسوله ﷺ ، قال الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَأْهَلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ) وما حرم الله على الإنسان أكله ، حرم عليه أيضاً أن يُقرَّ أحداً عليه ، أو يشاركه أكله ، لأنه بذلك يخالف نص الشارع الحكيم ، وفعله يشعر باختياره ، وعدم رضاه بحكم الله وحكم رسوله ﷺ . ومن فعل ذلك مستحلاً له فقد كفر والإيمان كل لا يتجزأ .

إن هناك من الطائفة الإسماعيلية في أوروبا من يأكلون لحم الخنزير فهل هذه الطائفة مسلمة تؤدي الواجبات الإسلامية ؟

من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وآمن بكل ما جاء به من عند الله فهو من المسلمين ، ولا يخرج من الإسلام إلا أن ينكر شيئاً مما علم من الدين بالضرورة ، وأكل لحم الخنزير حرام بالكتاب والسنة والإجماع ، وأصبح معلوماً من الدين بالضرورة ، فمن أكله مستحلاً له فإنه يكون كافراً . وطائفة الإسماعيلية والبهائية والقديانية والباوية فرق كافرة بالإجماع .

أما من أكله وهو معتقد حرمة فهو مسلم عاص ، مرتكب كبيرة من الكبائر قال الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَأْهَلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) . ومثله هذا كمثل من ترك الصلاة والصيام ، فإنه إن ترك ذلك مستحلاً له فإنه يكون كافراً ، أما إن ترك ذلك تكاسلاً فإنه يكون عاصياً ، فمن أكل لحم الخنزير مستحلاً لأكله مع ورود النص الصريح بتحريمه فإنه يكون كافراً ، أما من جرى مع العرف والعادات في أوروبا وأكل لحم الخنزير كما يأكلون وهو يعتقد أن لحم الخنزير حرام فإنه يكون مسلماً عاصياً ، وعليه أن يتوب توبة نصوحاً ، فإن لم يتب فإنه يُحاسب على ما فعل من مخالفة الأمر الصريح المحرم للحم الخنزير .

ومرجع الإسلام ، أو عدم الإسلام هو الإيمان أو عدم الإيمان ، بأن محمداً ﷺ رسول
نسخت رسالته جميع الرسل السابقة ، وكانت خاتمة الرسل ، فلا رسالة بعدها ، وإن
ما أتى به رسول الله ﷺ من الأوامر واجب الاتباع ، وما أتى به من النواهي واجب الاجتناب ،
فإذا كان الإنسان مؤمناً بهذا فهو مسلم ، وإن لم يؤمن بهذا فليس بمسلم . فكل من يؤمن بوجود
رسول أو نبي بعد سيدنا محمد ﷺ فهو كافر وكذلك من اعتقد أن رسالته ليست عامة لكل الناس
أو أن رسالته ليست خاتمة لكل الشرائع فهو كافر بالإجماع .

في نجاسة الكلب

لُعاب الحيوان يأخذ حكم لحمه ، لأنه متولد منه ، ولحم الكلب نجس فلُعابه ^(١) نجس ، فإذا
كانت الحشائش التي كان الكلب عليها يلحسها مبتلة حين جلست عليها فقد تنجست ثيابك وإذا
كانت جافة فثيابك طاهرة .

أما الولوغ في قوله ﷺ : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقره ثم يفضله سبع مرات »
فمعناه شرب بطرف لسانه في الإناء فحركه وقبل هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع
فيحركه - شرب أم لم يشرب - فإن كان غير مائع يقال لعقه والتطهير من لعاب الكلب إن كان
المتنجس ثياباً ونحوه يكون بغسل الثوب ثلاث مرات ، والمصر بعد كل مرة كما هو الحال في
التطهير من المائعات النجسة ، وإن كان المتنجس من لعاب الكلب إناء وجب تطهيره بفضله سبع
مرات عند جمهور العلماء الفقهاء ، وروى بعض الفقهاء أن إحدى الغسلات يجب أن تكون
بالتراب أخذاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد ومسلم : « طهور إناء أحدكم
إذا ولغ فيه الكلب أن يفضله سبع مرات أولاً من بالتراب » وفي رواية « أخرهن بالتراب » ويرى
الحنفية أن الواجب هو الغسل ثلاث مرات كما هو الشأن في التطهير من باقي النجاسات ،
والغسل سبع مرات من لعاب الكلب إنما هو على سبيل الندب لا الوجوب .

في الحكم في أكل الدجاج الدغركى المستورد

يقول الله سبحانه وتعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم) .
فالدجاج المستورد من هذا النوع حلال مادام قد ذبح ذبحاً صحيحاً ولا شيء فيه .

(١) عد المالكية لعاب الكلب طاهر ولا شيء فيه كما نص عليه في الشرح الصغير عند قوله « الطاهر الحى » .

وللمسلم أن يأكله ويسمى الله عليه احتياطاً ، فربما أنه لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح .
وهذا من يسر الإسلام وسماحته وعدم تعصبه أو تضييقه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

بعض الناس يأكلون لحم الضبع فهل هذا يجوز ؟

يقول الله تعالى : (قل لا أجد فيها أوحى إلى مُحَرَّمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودماً مسفوحاً^(١)) أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهلٌ لغير الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) .

ويقول الله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) بأن ذبح على اسم غيره - والمنخقة - الميتة خنقاً - والموقوذة - للمقتولة ضرباً والمتردية - الساقطة من علو إلى سفلى لماتت - والنطيحة : - المقتولة بنطح أخرى لها - وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ، وما ذبح على النصب - جمع نصاب وهي الأصنام .

ويقول الله تعالى : (ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) هذه الآيات الكريمة متساندة متعاونة بشرح بعضها بعضاً وترشدنا إلى النهى عنه من المظنومات .
ويضاف إلى ذلك حديث لرسول الله ﷺ في النهى عن أكل كل ذى ناب من السباع ، وفسر الإمام الشافعى السباع النهى عنها بأنها السباع العادية التى تلعو على الناس كالأسد والنمر ، ومن أجل ذلك أباح الشافعى رضى الله عنه أكل الضبع لأنه لا يعدو على الناس ولا ينقض عليهم مفترساً كالأسد أو النمر .

ولقد جاء فى الأحاديث أن عبد الرحمن بن عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أكلها ؟ !

قال : نعم ، قلت : أصيد هى ؟ قال : نعم : قلت : أفأنت سمعت ذلك من رسول الله ﷺ ؟ قال : نعم .

وعبد الرحمن - راوى هذا الحديث - ثقة عند جماعة أئمة الحديث . وعلى ذلك ، وبناء على مذهب الإمام الشافعى يجوز أكل لحم الضبع .

(١) مسفوحاً : سائلاً ، بخلاف غيره كالكبدة والطحال .

ما هو الذى أهْلٌ به لغير الله ؟ وهل اللحوم المحفوظة مما أهْلٌ لغير الله به ؟ وهل الأغذية المحفوظة مباح تناولها ؟

لقد حدد الله سبحانه وتعالى للمسلم حدوداً معينة ، ورسم له طرقاً مشروعة ، فلا ينبغي لمسلم أن يخترق ستار هذه الحدود ، أو ينتهك حمى تلك الطرق التى رسمها الله وأمر باتباع ذلك كله ، من بين تلك الحدود ، ومن وسط هذه الطرق ، ذِكرُ اسم الله سبحانه على ما أحله الله من الحيوانات بأكل لحمة وإباحة دمه .

وهذا التفضل الإلهى ، والتكريم الربانى على خلقه بالكثير من نعمه التى منها استباحة إراقة دماء بعض الحيوانات المأذون بأكلها ، قرنه الله سبحانه وتعالى وقيده بشرط ذكر اسمه ، وجعل ذكر اسمه على ما يذبح صنوهذا التفضل ، بل مقدم عليه بحيث إنه لا يحل أكل ما أحله الله إلا بذكر اسمه عليه عند الذبح .. (ولأنأأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) .

فقد أوجب علينا أن نذكر اسمه على ما يذبح ، وجعل عدم ذكره عند الذبح خروجاً عن طاعة الله ، وأن الذى يذبح ولم يذكر اسم الله عليه فسق لا يحل أكله .

ومن هنا كان المعنى المقصود من قوله تعالى .. (وماأهلٌ لغير الله به) .

إنه الحيوان الذى ذبح ولم يذكر اسم الله عليه ، وذكر عليه اسم غيره كقولهم اسم اللات ، والعزى برفع الصوت عند ذكر غير اسم الله عليه .

أما الكلام عن اللحوم المحفوظة هل هى مما أهْلٌ لغير الله به أولاً ؟ وهل تناولها مباح ؟ فالواقع المشاهد أنها لم تكن مما أهْلٌ به لغير الله ، لأنها لم يقصد بها غير الله عند الذبح ولم يسم عليها اسم غير اسم الله عليها .

وأما الحكم عليها أمباح تناولها أم لا ؟

فالجواب عن ذلك : إذا نيقن من ذكر اسم الله عليها فلا مانع من تناولها وإلا فلا يباح تناولها .

والله أعلم .

في الصيد

حينما يتطلق المسلم إلى أماكن الصيد فإنه يكون :

أولاً : قاصداً الصيد على وجه العموم من جميع الأنواع التي يحل أكلها .

ثانياً : يكون مستشعراً لتسمية ، ومنطوياً عليها ، سواء انطلق بها لسانه قائلاً :

« بسم الله الرحمن الرحيم » أو أسرَّ بها في قلبه ، والمسلم مفروض فيه دائماً ذكر الله وتسميته وإن لم ينطق بذلك لسانه .

ومن أجل هذين المبدئين فإنه حينما يرسل كلب الصيد لطائر ما أصابه السهم أو الرصاصة فإن الصيد الذي يتج عن ذلك يحل أكله .

يقول شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المتوفى سنة ٥٩٣ هـ ، في كتاب الهداية : « ولو أخذ الكلب صيداً فقتله ، ثم أخذ آخر فقتله ، وقد أرسله صاحبه ، أكلاً جميعاً ، لأن الإرسال قائم لم ينقطع ، وهو بمنزلة ما لورمى سهماً إلى صيد فأصابه وأصاب آخره اهـ .

أي أن من رمى سهماً قاصداً صيداً معيناً فأصاب الصيد وأصاب صيداً آخر أكل الصيد المقصود والصيد الذي لم يقصد .

وعلى هذا فن رمى صيداً وكان بالمصادفة صيده محبباً وراء آخر ، وأصاب الرصاصة هذا الأخير فإنه يؤكل ، سواء أصابته الرصاصة الأولى أو لم تصبه .

في من يعمل في مطحن للحبوب ويعطيه الزبائن

إكراميات من الحبوب

إن الذي يعمل في مطحن ويأخذ من الزبائن إكراميات على الحبوب التي يطحنها فلو ترك بدون هذه الإكراميات .. لأهل الطحين ولم يهتم به الاهتمام اللازم ولم يتقنه الإتقان المطلوب وهم يعلمون ذلك منه ومن أجل ذلك يعطونه ليعنى العناية التامة بالحبوب وطحنها . إن كان الأمر كذلك فحرام ما يأخذه ، وذلك لأن له أجراً يستوفيه من صاحب العمل أو من الحكومة إن كان تابعاً للحكومة .

وإن كان لا ينتظر ذلك منهم ويحيد عمله دون أن تتطلع نفسه للإكراميات فما يأخذه حلال

طيب ، لأنه بمثابة هبة وعطية بدون مقابل ، ولا حرمة في قبول الهدية الخالصة التي لا يتعلق بها غرض مصلحي يكون هو الباعث على إهدائها . ومع ذلك فإنه من الخير ومن الورع التعفف عن الأخذ في مثل هذه الحالات لأن فيها شبهة .

في المؤمن يسكت على المنكر

إن المؤمن لا يسكت على منكر يرتكب . خصوصاً إذا كان هذا المنكر من الجرائم الكبرى مثل السرقة والقتل ، ويجب أن يمنع القتل والسرقة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، فإن لم يتمكن من منع ذلك بنفسه أبلغ الحاكم الأمر ، فإذا حدثت السرقة أو القتل ، قبل أن يتمكن من إبلاغ الحاكم أمرهما يجب عليه أن يدل على الفاعل ، حتى يقتص منه فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو آثم . والجرائم متفاوتة ، فالقتل مثلاً جريمة أكبر من السرقة ، والفتنة جريمة أكبر من جريمة القتل ، وقد فسر الله سبحانه وتعالى الفتنة التي هي أكبر من القتل بأنها الصد عن سبيل الله والكفر به وإخراج المسلمين من ديارهم فقال سبحانه (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ..) الآية وقال سبحانه (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ..) الآية وهذا النوع من الفتنة موجود الآن . يتمثل في إخراج المسلمين من ديارهم في فلسطين ، وبيت المقدس ، والواجب على المسلمين أن يهبوا جميعاً للقتال في سبيل الله حتى لا تكون هذه الفتنة ، وأن الجهاد في سبيل الله الآن فرض على المسلمين أفراداً ، وفرض على جميع الدول الإسلامية ، وإن كل من تباطأ فيه أو تهاون فهو آثم .

من أكثر معصية لله من بين هؤلاء

(أ) القاتل .	(ب) الوجودى الذى لا دين له .
(ج) شارب الخمر ومدمنها .	(د) الزانى .
(هـ) الكذاب .	(و) كثير الفتن .
(ز) الثمام .	(ح) السارق .

أكثرهم معصية لله سبحانه وتعالى الوجودى الذى لا دين له ، لأنه يسند الأمور إلى الطبيعة معتقداً أن كل شيء خلقته الطبيعة ونسى قول الله تعالى سبحانه : (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ، أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ، أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعَهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ . أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) . . سورة الطور .

هذه الآيات تدل على أن كل شيء من عند الله ، لأنه خالق حقائق الأشياء ولاخالق سواء ، وعالم بطبائعها ، والطبيعة من نفس المخلوقات فالوجوديون هم أكثر الناس معصية لله عز وجل . ثم يأتي من بعدهم أهل الفتن لأن الفتنة أشد من القتل ، قال الله تعالى : في سورة البقرة (واقتلوهم حيث تقتلهم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل) . ثم يأتي من بعد ذلك التام . . حيث يقول الله تعالى فيه في سورة الحجرات : (أوجب أحكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب رحيم) .

ثم يأتي من بعد ذلك شارب الخمر ومدمنها ، حيث يقول الله تعالى فيه في سورة المائدة : (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون) .

ثم يأتي من بعد ذلك القاتل ، حيث يقول الله تعالى فيه في سورة الإسراء : (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً) . ثم يأتي من بعد ذلك الزاني حيث يقول الله تعالى فيه في سورة الإسراء : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) .

ثم يأتي من بعد ذلك السارق ، حيث يقول الله تعالى فيه في سورة المائدة : (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ، والله عزيز حكيم) .

ثم يأتي من بعد ذلك الكذاب حيث يقول الله تعالى فيه في سورة الزمر : (إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) وكلهم واقعون في معصية الله ، وهم بعيدون عن الله عز وجل ، ولا يقربون إليه إلا بالتوبة النصوح : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم) .

في حكم الدولة المسلمة التي لا تحكم بالقرآن وحكم

الشعب التابع لتلك الحكومة

لا يوجد مسلم صادق يأتي أن يحكم بالإسلام ، سواء أكان هذا المسلم من الشعب أم من رجال الحكم ، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر

بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) ونحكمهم رسول الله ﷺ هو تحكم القرآن والسنة ، وما من شك في أن من لا يرض بالقرآن حكماً لا يكتن مسلماً ، ولا يكتن قد ذاق حلاوة الإسلام والإيمان .

والواقع أن الدول الإسلامية في الفترة الماضية كانت مكبله بأغلال الاستعمار ، وكان أهلها مغلوبين على أنفسهم لا يملكون من أمرهم قليلاً ولا كثيراً ، فرض عليهم الاستعمار قوانين لانت إلى دينهم بصلة ، وفرض عليهم نظاماً اجتماعية غريبة على جوهرهم الروحي ، فلم يتمكنوا من أجل ذلك من التشريع لأنفسهم ، ولكن الأمم الإسلامية الآن والحمد لله قد نقضت رجس الاستعمار عن كاهلها وأصبحت تحكم نفسها بنفسها ، ومن أجل ذلك بدأ المصلحون فيها ينادون بالرجوع إلى جوهرهم الروحي وبيئتهم الدينية ، إن الأصوات تتعالى بالنداء إلى تشريع قوانين تابعة من الشرق ومن العروبة ومن الإسلام ، إن رجال الإصلاح الآن وفيهم كثير من رجال الحكم ينادون باتخاذ الدستور القائم على قواعد من الأخلاق الدينية . وبدأت الحكومات تستعد للسير في هذا الاتجاه ، والله نرجو أن يكتب لها التوفيق ، وأن يهيئ لها جواً من الاستقرار تعمل فيه على إعادة الإسلام والمسلمين .

في الكبائر والتوبة

الكبائر بريد الكفر ، ودليل على عدم ثبوت الإيمان . والوعيد فيها شديد . بل لقد ورد من الوعيد في كثير منها ما يقارب الوعيد على الكفر . كالقتل والزنى وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل الربا ونحو ذلك .

وحفظ القرآن المقصود منه تأمله وتدبره وتعرف الأحكام منه وعدم الخروج على تعاليمه وفي الحديث الصحيح « القرآن حجة لك أو عليك » أي القرآن يشهد لما عملت من خير ويشهد على ما عملت من شر بما فيه من تعاليم رشيدة . وأحكام سديدة تحكم على تصرفات المسلم وتبين موقف الدين منها ..

وهو معنى قول بعض السلف : « رُب نال للقرآن والقرآن يلعنه » : (يقول ألا لعنة الله على الظالمين) وهو ظالم لنفسه ولغيره .. إلخ .

فحافظ القرآن الذي يترك الصلاة ويقترف الذنوب الكبيرة . لا يريده حفظه إلا لعنة من الله . ولا ينجي من القرآن خيراً ولا بركة ، لأنه مهمل لتعاليمه ، خارج على حدوده . معرض عن تدبر ما فيه والسير على هداه .

ومع ذلك فرحمة الله واسعة ، والله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، والله تعالى يقول : (قل يا عبادي الدين أسرفوا على أنفسهم لا تنقظوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً) . فإذا ما بادر إلى التوبة قبل الله توبته ، وعاد القرآن حجة له ، وتكشفت له أنواره ، وتفعه وهده .

فليبادر إلى التوبة حذرًا من مقت الله ، وليحسن مصاحبة القرآن وإلا طرده القرآن عنه وأبعده منه ، وخرج عن حدود الإسلام باتباعه خطوات الشيطان .

في القتل العمد والخطأ

للمسلم عند الله حرمة كبيرة ومكانة عظيمة ، ومن أجل ذلك كان إزهاق روحه كإزهاق أرواح البشر جميعاً . قال تعالى : (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها ^(١) فكأنما أحيا الناس جميعاً) . ومما لاشك فيه أن الفرق واضح بين قتل العمد وقتل الخطأ . ففي قتل العمد القصاص ، منعاً لتكراره ، وزجرًا لمن تسول له نفسه سوء .

وفي قتل الخطأ . . الدية . . قال تعالى : (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) . . ثم يقول في آخر الآية : (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله . وكان الله عليماً حكيماً) . فعلى السائق الذي قتل رجلاً وعدداً من الناس خطأ دية من قتله ، وتشترك في أداء الدية عائلته فيما زاد على الثلث على الراجع ، وتؤدي في ثلاثة أعوام على أقساط ، وتكون على البالغين من الرجال .

وهذا كله ، فيما إذا لم يكن القتل ناتجاً عن إهمال في اختبار آلات السيارة وما إلى ذلك ، وإلا كان القتل عمداً ، والسائق يُقتل به لتسببه فيه بإهماله .

كما أن القتل قد لا يكون للسائق فيه يد . . لخروجه عن إرادته كظهور القاتل أمامه فجأة ولا يمكنه التخلص من قتله ، أو يكون المقتول هو السبب في هذا القتل . .

وعلى ذلك فالسائق لاشيء عليه في مثل هذا . . وهذه الصور التي ذكرناها بدركها السائق من نفسه ، ويدركها المتخصصون ، ممن يقومون بالتحقيق في مثل هذه الحوادث ، ومتى حددت المسؤولية كان الحكم ما ذكرناه .

(١) أحياها : تب في منع قتلها .

ماحكم زوجة تهدد زوجها بالقتل من حين لآخر؟

وماذا يفعل الزوج في هذه الحال؟

وماهو الواجب على الزوجة تجاه زوجها؟

إن القرآن الكريم فصل في موضع الخلاف الذى يحدث بين الرجل والمرأة ، إنه قد وضع الرجل موضع القوام على امرأته ، أى أنه القائم على المصالح والتدبير والتصرف بالنسبة للأسرة ووضعه بالنسبة للأسرة - بما فيها الزوجة - وضع الوالى بالنسبة للربة .

فإذا حصل نشوز أى تمرد من جهة المرأة فعل الزوج أن يتخذ في ذلك مراحل لإصلاحها . المرحلة الأولى : وعظها والوعظ هو بيان حكم الله في ذلك ، أعنى وجوب طاعة المرأة لزوجها في غير ما حرم الله ، وقد كثرت الأحاديث في ذلك .

فإذا لم تستجب فعليه أن يهجرها في المضجع ، فإذا لم يُجد ذلك فإن ضربها ضرباً خفيفاً يكون أهون في شريعة الله وفي عرف الناس من الطلاق ، وإذا لم يُجد كل ذلك أيضاً فإن الحل قبل الطلاق هو أن يوكل الزوج حكماً من أهله وتوكل هى حكماً من أهلها للإصلاح بينها ، فإذا لم يُفد كل ذلك كان الحل الوحيد هو الطلاق ، وكل هذا مأخوذ من قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ، واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، إن الله كان علياً كبيراً . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدوا إصلاحاً يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليماً خبيراً) .

أما واجب المرأة نحو زوجها فهو يؤخذ من الأحاديث التالية : روى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك » قال : ثم قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية : (الرجال قوامون على النساء) .. إلى آخرها وعن أبى هريرة رضى الله عنه رواه الإمام البخارى أن رسول الله ﷺ قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » وبالجملة : فإن واجب الزوجة تجاه زوجها إنما هو الطاعة في غير معصية ، وذلك يؤخذ صراحة من قوله تعالى : (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً) بيد أن مما ينبغى أن

بلاحظ أن للنساء على الرجال حقوقاً ، ومن أجل ذلك يقول رسول الله ﷺ في حجة الوداع « اتقوا الله في النساء ، فإنهن حوان عندكم » .

ومن حقوقها على زوجها في الجملة : أن تعيش عيشة كريمة متمتعة بالحياة السعيدة في حدود استطاعة زوجها .

في اشتراك مجموعة في القتل

إذا اشترك رجلان أو أكثر في قتل رجل واحد : فإن رأى الدين في الحكم على هؤلاء كالأق : .

إذا ثبت أن هذين الرجلين أو الأكثر قد اشتركوا حقيقة في قتل رجلا قتلا عمداً بأن ضربه كل واحد منهم ، أو أمسك به البعض ، وضربه البعض الآخر إذا ثبت ذلك ومات ، فإنهم جميعاً يُقتلون قصاصاً منهم وزجراً لغيرهم ، وتبريداً لصدور أهل القتل .. يقول الله تعالى : (ولكم في القصاص حياة) .

وأما القتل الخطأ ففيه الدية تدفع لأهل القتل .

ولأهل القتل أن يقبلوا الدية ، ولهم أن يعفوا وذلك خير لهم .

في الأخذ بالتأثر

القتل من الذنوب الكبار التي توعدها الله عليها بالمعذاب الأليم يوم القيامة كما في الآية الكريمة (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) . ومن قتل مؤمناً متعمداً فيجب القصاص من القاتل .

ومع أن القاتل يقتص منه فليس معناه أن هذا القصاص يتولاه أى إنسان بل يكون على يد الحاكم بعد أن تثبت إدانته ، ويثبت عليه أنه ارتكب هذه الجريمة ، ولا يجوز لإنسان أن يتولى القصاص بنفسه ، لأن ذلك إشاعة للفوضى والاضطراب .

والقاتل ارتكب هذه الفعل بغير إذن الحاكم ، مشيعاً للفوضى واضطراب الأمن ، غير أنه متى استيقظ قلبه وشعر بخطورة فعله ، وندم على ما فعل ورجع إلى ربه في إخلاص وصدق وطلب منه الصفح والغفران فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم . يقبل التوبة من التائبين مهما كانت ذنوبهم إذا صدقوا حقاً في توبتهم فلا يئس من رحمة الله ولا يقنط ، ويرجع إلى ربه بإخلاص وصدق في

التوبة ، وفي هذه الحالة فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرده خائباً : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم ، وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) .
والوعيد في الآية على القتل بفيد الخلود إلا أن يغفو الله ويغفر الذنب للقاتل ، والقصاص لا ينفذه إلا الحاكم بعد ثبوت الجناية ولا يتولاه أهل القتل بأنفسهم .

أداء الشهادة أفضل أم عدم أدائها سراً على المسلمة ؟

قرر الفقهاء أن من تعين لأداء الشهادة فيفرض عليه أدائها إذا طُلب ذلك ، ولا يسعه كتمانها لقوله تعالى : (ولا ياب الشهادة إذا مدعوا) وقال : (ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) . ويحرم الامتناع عن أدائها لما في ذلك من إضاعة حقوق الناس .
وهذا في غير الحدود . أما في الحدود كالزنى ، فإن الشاهد مخير بين أداء الشهادة لإقامة حد الله وبين الامتناع سراً على المسلم ، والسر أفضل لقوله ﷺ : « من سر على مسلم سر الله عليه في الدنيا والآخرة » وقد صح أن النبي ﷺ لقن ماعزاً الرجوع عن إقراره بالزنى وسأله عن حاله سراً عليه لئلا يرجم ويشتبه وكفى برسول الله ﷺ قدوة حسنة لنا ، ومن هذا يتضح أن للرجل - موضوع السؤال - أن يمتنع عن أداء الشهادة ، بل إن ذلك خيراً له وهو الأفضل كما قرر الرسول ﷺ ، خصوصاً أن هذه المرأة قد وعدته بالإفلاع عن ذلك ، وأنها تابت إلى ربها وأنابت ، ولعلها تكون توبة نصوحاً فيمن الله تعالى عليها بالقبول ، ويبدل سيئاتها حسنات ، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

قال تعالى : (إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) وليس من حق أحد أن يلزمه بالخلف على القرآن الكريم أو غيره .

في لعب القمار والمال الناتج عنه

القمار حرام :

قال الله تعالى : (يأبى الذين آمنوا أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) .

فالقمار وما ينتج عنه من كسب حرام ، وهو مصدر غير مقبول للربح أو الاكساب ، ومن

شروط المال الذي يجوز للمسلم الانتفاع به أن يكون حلالاً طيباً لا حراماً صرفاً . قال تعالى .
(فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً) .

وقال : (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) .

وقد تليت هذه الآية عند النبي ﷺ ، فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله . ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال ﷺ :

« يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده : إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً ، أيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به » .

ويقول ﷺ :

« يا أيها الناس . . . إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ، إني بما تعملون عليم) . وقال : (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام ، وملبسه حرام وغذى بالحرام فأني يستجاب لذلك » ٢ .

ونتهى من ذلك إلى أن شراء لوازم الإنسان بمال القمار أو كسبه لا يجوز ، وكل تناول أو استعمال لهذه اللوازم يزيد الإنسان بعدا عن الله تعالى وخروجاً عن السعادة والنجاة . فالسعي إلى الكسب من مثل هذه الطرق سعى غير مشروع ومرجعه إما إلى ضياع لما يملكه الإنسان ، أو أخذ لما لا يستحقه من مال غيره .

والحلال الطيب هو ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم ويطلبه ، وأكل الحرام سبيل إلى البعد عن الله تعالى وعدم القرب منه ، فالعمل لا يتقبله الله من آكل الحرام ، والدعاء لا ينتظر الله إليه ، ويكفي أن يتغذى به الجسم ويستمر أثره عليه .

ونظرة الإسلام إلى هذا المال هي نظرتة إلى كل شيء مخالف لتعاليمه خارج عن حدوده . أنه شريعب التخلص منه ، وينبغي على المسلم أن ينأى عنه وأن يشتري بهذا التخلص سعادة الآخرة الدائمة ، والإسلام بتحريم مثل هذا المال يبتعد بالمسلم عن الاعتماد على المصادفات وعلى الحظ وعلى ما لا مطعم فيه ، ويوجهه إلى أن يكون واقعياً مع الحياة يأخذ منها ما يستطيع بعهده وجهده ويتبعده عما لا تأثير له فيه .

في البانصيب

البانصيب أوراق لها سعر معين تقوم بإصدارها جماعة أو هيئة ، ثم تجمع المبالغ المتحصلة من بيع هذه الأوراق ، وتجرى قرعة على مبلغ كبير منها . . ومن تستقر عليه القرعة يفز بهذا المبلغ الضخم .

والشريعة الإسلامية تنظر إلى هذا العمل على أنه صورة من صور الميسر أو القمار ، حيث يدفع مشترى الورقة مبلغاً صغيراً ثمناً لها في انتظار ربح ضخم ، فإذا لم يربح خسر ما دفعه .
فالبانصيب صورة منظمة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى في القرآن في قوله : (يأياها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ثم بين علة هذا التحريم فقال : (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متبهون) .

فالبانصيب - لكونه لوناً من ألوان الميسر - ينشر العداوة والبغضاء ، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهو مع ذلك يؤدي إلى ارتباك الحالة النفسية لمن يشترك فيه بين اليأس المقنط والأمل الكبير ، ويبعد عن المواجهة الجدية للمشاكل ، ويجعل المرء متعلقاً بأباطيل الأمانى وكواذب الآمال ، ومن أجل هذا فالشريعة الإسلامية تحرمه وتحذر منه وتجعل المال المتحصل فيه سحتاً لا محل لمؤمن تناوله أو التعامل به والاستفادة منه .

ماحكم من أجبر على شراء ورقة يا نصيب وريحت ؟

ليس على من أجبر^(١) على شراء ورقة يا نصيب ذنب في هذا الشراء ، لأنه مضطر لذلك ، مجبر عليه ، لا يمكنه التخلص منه .

ولكن شراء مثل هذه الورقة لا يبيع له الكسب عن طريقها أو الاستفادة من هذا الشراء ، فإذا ما فازت الورقة ، بمبلغ كبير فليس لصاحبها الحق في الحصول على هذا المبلغ ، وإنما له الحق في الحصول على ثمن هذه الورقة التي أجبر على شرائها ، ولا يجوز له أخذ ما يزيد على ذلك . والسبب في تحريم شريعة الإسلام أخذ المؤمن هذا المبلغ ونحوه أن البانصيب لون من ألوان القمار ، إذ يدفع الرجل مبلغاً صغيراً طمعاً في مبلغ كبير ، فإما ربح المبلغ الكبير وإما خسر .

(١) كيف يتأق الجبر في شراء الورقة ؟

فهو بذل مال في سبيل مكسب كبير ، وقد يضحى الإنسان في سبيل ذلك بما هو في أشد الحاجة إليه ، وعن تحريم القمار يقول تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ) .

ورسول الله ﷺ يقول : « الحلال بين والحرام بين » .
ويقول أيضاً : « كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به » .

في القرض بالربا عند الاضطرار

إن الإسلام عند الإضرار وعند الإشراف على الموت جوعاً أو عطشاً يبيح أكل الميتة المحرمة ، ويبيح شرب الخمر وهي رجس من عمل الشيطان . وعلى هذا الأساس فإن من حكم عليه بالإعدام وقبلت الحكومة الدية نظير العفو عنه ، فإنه ينظر فيما يملك من أرض وعماره أو حلى من الذهب ونحوه فيباع وتسدد الحكومة ، أما إذا لم يوجد شيء من هذا فإنه يجب عليه أن يستفرغ جهده في طلب القرض الحلال : أي القرض بدون ربا من الجار أو الصديق فضلاً عن الأهل والعشيرة ، فإذا عجز عن ذلك ، ولم يجد طريقاً غير الربا فإنه يباح له بقدر الضرورة ، وإنه من المعلوم أن الربا حرام ، وأن آكله كالذي يتخبطه الشيطان من المس ، والمحرمة كل الحرمة على هذا الذي عنده المبالغ الطائلة فيعطيا بالربا ، ولا تسمح نفسه أن يعطيها قرضاً حسناً لوجه الله الكريم .

في رجل كان يستثمر أمواله في الربا ثم بنى منها مسجداً وأسهم في أعمال خيرية فما حكمه ؟

إن الله سبحانه وتعالى حرم الربا بجميع صورته وألوانه ، وأمر بالتطهر منه بقوله تعالى : (وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) وكل مال خالطه الربا فهو مال حرام ، ولا بركة فيه ، ومحرم تناوله حتى يتخلص المال من الربا .

والإتفاق في سبيل الله كبناء المساجد وغيرها يجب أن يكون من المال الحلال حتى يتقبله الله ويرضى عن فاعله ، وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا

صالحاً) وقال (يأياها الدين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذى بالحرام فأنى يستجاب له؟ وفي هذا دليل على أن الحلال شرط في قبول الأعمال ، وإذا كنا نرجو القبول من الله يجب أن يتحرى الإنسان المال الحلال ويجعل ما أنفقه في بناء المسجد أو أعمال الخير من أصل المال أو من الكسب الحلال ليتقبله الله .

في عدم القدرة على دفع الدين

دائن لم يقدر على دفع دين حتى تجاوز عنه المدين قائلاً إني تركت الدين لوجه رسول الله ، فإذا استطاع الدائن بعد عامين مثلاً أن يدفع الدين ماذا يفعل ؟ وهل يجوز إخراج زكاة من هذا المبلغ إذا كان معه وقت إخراج الزكاة ؟

إذا لم يقدر المدين على سداد الدين وتجاوز عنه الدائن أبرأه منه فقد برئت ذمته ولا شيء عليه للدائن بعد ذلك ، لأنه قد تجاوز عن دينه بمحض اختياره وتركه ابتغاء وجه الله ورسوله ، ولا يصح له الرجوع في ذلك ، لأنه قد وهبه له . . والرسول ﷺ يقول : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه . . » رواه البخاري .

ولا زكاة على الدائن على هذا المال لأنه ليس مالكا له . .

أما المدين فعند استطاعته وامتلاكه المال فعليه أن يؤدي الزكاة عنه إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، لأنه يعتبر مالكا له ، بعد تنازل المدين عنه .

في الأشياء المحرمة بين الرجل والمرأة

إن الأشياء التي حرمها الله تعالى بين الرجل والمرأة حددها القرآن الكريم في قوله تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ، وليضرن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضرن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) .

وهاتان الآيتان تحرمان على المؤمنين النظر إلى ما حرم الله ، وما حرم الله هو ما سوى الوجه والكفين وكذلك كل ما أثار الفتنة ولو كان الوجه واليدين ، ومن أجل ذلك كان النظر إلى ما حرم الله من جسم المرأة واللمس والمباشرة والاتصال الجنسي ، كل ذلك محرم بين الرجل والمرأة ما لم يكن عقد ، وكذلك الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة ما لم يكن عقد ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، يقول رسول الله ﷺ في النظر إلى ما حرم الله مخاطباً سيدنا علياً : « يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » .

ويتحدث رسول الله ﷺ عن آداب الطريق فيقول ﷺ مخاطباً الصحابة رضوان الله عليهم : « إياكم والجلوس على الطرقات » قالوا يا رسول الله لنا من مجالسنا يد نتحدث فيها فقال رسول الله ﷺ : « إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه » .
قالوا وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : « غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .

في الزنى

أجمع الفقهاء على أن الزاني والزانية إذا كانا غير محصنين وثبتت عليها جريمة الزنى بالبينة ، أو الإقرار ، فإن عقوبتهما التي قررها الإسلام هي الجلد مائة جلدة ، قال تعالى في سورة النور : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) ، فإن كانا محصنين فعقوبتهما الرجم بالحجارة حتى الموت ، فقد ورد أنه جاء في القرآن الكريم مما يبق حكمه ونسخ لفظه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم .

وصح أن رسول الله ﷺ أمر برجم ماعز والغامدية حينما أقررا بذلك وكانا محصنين .
(تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) .

وجلد الزاني والزانية إذا كانا غير محصنين ورجمهما حتى الموت إن كانا محصنين عقوبة دنيوية ، وحد من حدود الله يجب على ولي أمر المسلمين إقامته حفاظاً على الأمر وصوناً للمجتمع من العبث والفساد .

أما عقوبة الآخرة فينبها القرآن الكريم ، في قوله تعالى في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن بالدين: (لا يدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) .

من يزني بامرأة غير متروجة أو من يزني بامرأة متروجة أيها أكبر ذنباً

الزنى كله حرام ومن الكبائر قال تعالى : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) فحرم القرب من الزنى بالنظر والمخالطة وتمهيد أسبابه . ونحو ذلك فكيف بالزنى ، وقد علمه الرسول ﷺ من أكبر الكبائر وقرنه بالشرك بالله . وهو في ذلك إنما يطبق الآية الكريمة التي وصف الله بها عباد الرحمن فقال : (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة) .
وقد ورد عقاب الزنى في الآية الكريمة (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بها رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) .

وهذا العقاب إنما هو على الرجل غير المتزوج والمرأة غير المتروجة ، فإذا ما كان الرجل متزوجاً أو المرأة متروجة فإن العقاب يكون من نوع آخر ، إنه الرجم فيرجم الرجل المتزوج أو المرأة المتروجة بالأحجار حتى الموت .

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال :

« أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناده فقال : يا رسول الله ، إنني زنت فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إنني زنت ، فأعرض عنه حتى ثني ذلك عليه أربع مرات . أتى كرر ذلك أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال : أبك جنون قال : لا . قال : فهل أحصنت : تزوجت ودخلت بامرأتك ، قال : نعم . فقال رسول الله ﷺ : اذهبوا به فارجموه ، قال جابر : فكنت فيمن رجمه فرجمناه ، بالمصل ، فلما أذلفت الحجارة (أصابته بخدها) هرب فأدركناه بالحرة (اسم مكان) فرجمناه .

ومن ذلك يتبين أن من زنى وهو متزوج فإن جريمته أظنع وذنبه أشنع وكذلك من زنت وهي متزوجة .

في رجم الزانى والزانية

الزنى من الجرائم الخطيرة التى شدد الإسلام النكير على مرتكبها لما لها من الآثار السيئة على الفرد والجماعة على السواء ، وقد جعل الإسلام عقوبة الزانى فى الدنيا الجلد - إن كان غير محصن - والرجم حتى الموت إن كان محصناً ، قال تعالى : (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين) .

وقد ثبت من السنة الصحيحة أن رسول الله ﷺ رجم الزانى والزانية المحصنين ، وأجمعت الأئمة على ذلك وقد قرن الله تعالى مرتكب الزنى مع المشرك وقاتل النفس فى آية واحدة مما ينبىء عن فظاعة هذه الجريمة ، وشدة عقوبتها يوم القيامة .

قال تعالى : (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً) . وإذا كان الزنى بالأجنبية منكراً فهو بالحرمة أشد نكراً وأعظم إثماً . وزوجة الأخ إن لم تكن كالأخت والعمة وغيرهما من ذوات الرحم المحرم فإن الزنى بها لا يقل إثماً وجرمًا عن الزنى بإحدى المحارم ، فالأخ الذى تسول له نفسه ارتكاب معصية مها صغرت مع زوجة أخيه قد اعتدى على الزوجة وخان الأخوة ، ولم يراع الأمانة مع نفسه وربه ، وأجرم فى حق أسرته وأخيه .

وحكم الإسلام هو الجلد مائة جلدة لغير المحصن والرجم حتى الموت للمحصن إذا ثبت الزنى بالبينة الشرعية أو الإقرار ، هذا فى الدنيا وللعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . وحسبنا أن نقول إن القرآن الكريم قدين شدة عقوبة الزانى يوم القيامة : (ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) .

أما الزواج بزوجة الأخ فذلك لا يجوز إلا إذا طلقها زوجها أو مات عنها وانتهت عدتها منه مالم يكن هناك مانع شرعى .

في دواعي الزنى هل تحرم المصاهرة

يقول السادة الحنفية : إن دواعي الزنى كلهمس أو قبله بشهوة كالزنى ، يحرم المصاهرة فمن زنى بامرأة أو ارتكب شيئاً من دواعيه حرمت عليه أصولها وفروعها وحرم عليها أصوله وفروعه فيحرم الشاب السائل الزواج بينت تلك السيدة التي ارتكب معها ما أشار إليه في سؤاله حتى ولو لم يدخل بها .

ويرى الإمام الشافعي : رضى الله عنه أن ماء الزنى هدر لا حرمة له فلا يأخذ حكم النكاح في تحريم المصاهرة ، فمن زنى بامرأة وارتكب معها شيئاً من دواعيه فلا يحرم عليه أن يتزوج ابنتها . فيجوز للسائل - على رأى الإمام الشافعي - أن يتزوج بالبت التي يرغب الزواج منها ، وإن كنت أرى وأنصح بعدم الزواج منها ، لا ترجيحاً لمذهب على مذهب ، ولكن لأن طبيعة الحياة الزوجية وظروفها المختلفة ، ستجمع بين الزوجين وبين والدة زوجته ، بل لقد تؤدي إلى الخلوة بينهما ، وهي حينئذ حياته وأم زوجته ويخشى أن تكون هذه ثغرة ينفذ منها الشيطان إليها فيوسوس لها مجدداً ما كان بينهما . فينتهى الأمر بالحياة الزوجية إلى الانهيار أو على الأقل عدم الاستقرار . هذا وإن أوجه النظر إلى أن الإسلام حين حرم الخلوة بالأجنبية ولو كانت زوجة العم أو زوجة الأخ أو ابنة العم أو ابنة الخال أو ما شابه ذلك إنما فعل ذلك حفظاً لدين الرجل وصيانة لعفاف المرأة ومحافظة على الأسرة الإسلامية ووقاية لها من أن يتحدث بها ما يقوض أركانها ويودي بأخلاق الرجال وكرامة النساء .

فعلى المسلمين أن يراعوا تعاليم دينهم وأن يخضعوا العرف السائد بينهم لأحكام شريعتهم التي جاء بها القرآن الكريم من لدن حكيم عليم ، ونادت بها السنة المطهرة التي منها رسول لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى .

وقد قال صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه : « لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله ، وسنتي » .

في الإجهاض بعد تكون الجنين

قال تعالى في وصف عباد الرحمن : (والذين لا بدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة

ويخلد فيه مهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) .

ولا يرضى الشرع للفتاة أن تجهض نفسها بعد أن يتكون الجنين في أحشائها ، لأن ذلك قتل لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق ما لم يكن في بقاءه بأحشائها ضرر محقق بها فحينئذ يجوز للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات .

في لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

قال الله تعالى : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) ، وقال رسول الله ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » .

من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يحس بمسئولية إثبات الفاحشة ويدرك العواقب الوخيمة المترتبة على وقوعها بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع .

والذى يباشر الزنى ويرضاه ذكراً كان أو أنثى ، شخص انحط مستواه عن درجة الإنسانية إلى درجة الحيوانية بل إن في الحيوان من يعرف أليفه ولا يرضى بغيره .

وحسبك أيها الزاني تجريد رسول الله ﷺ لك من الإيمان وأنت متلبس بجريمتك ، وهب أنك مت متلبساً بتلك الجريمة موغلاً في معصية ربك ، تفوح منك رائحة الإثم التي تزكم الأنوف ، وتجعل كل من يراك ويحد من تلك الرائحة من المؤمنين يفر منك ويتعد عنك ، ولا يشارك في تجهيزك لآخرتك ، فمن يشارك في تجهيزك ؟ شياطين الإنس أم شياطين الجن ؟ أو كيف يكون حالك في الإقدام على ربك وأنت تقارف معصيته ؟

لقد قلت إنك نحس بالتحجل في الصلاة ولا نستطيع إتمامها وما أدري ذلك إلا من عدم صدقك في التوبة ، ولو أنك تبت إلى الله تعالى توبة نصوحاً لأنشرح صدرك لله في الصلاة وكل عمل يقربك إلى الله .

وعليك أن تذكر نفسك بأن جريمة الزنى جريمة منكرة لا ترضها أنت لأملك ولا لأختك ولا لابتك ولا لعمتك فإنك إن تذكرت ذلك أمكنتك أن لا تقع في الإثم مهما كان الداعي إليه ، وعليك إن أردت التوبة النصوح - أن لا تيأس من رحمة الله ، وأن تكثر من الاستغفار على ما فرطت - وأن تعزم على أن لا تعود إلى تلك المعصية أبداً .

في الملاعبة بين النساء

يقول الله سبحانه وتعالى : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) هذا أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنات بأن يغضضن من أبصارهن عن التطلع إلى كل ما لا يحل لهن ، وأن يحفظن فروجهن عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنى وغيره مثل المساحقة وهي معاشرة المرأة للمرأة .

وهذا منكر ، فضلاً على أنه منهي عنه لأنه انتكاس للطبيعة التي خلق الله عليها الذكر والأنثى ، وهو أيضاً مناف للعفة والكرامة فوق أنه يهيج كلا من المرأتين ويشعل الشهوة عندهما مما يدفعهما إلى ارتكاب الفاحشة ويفضي ، بهما إلى الجرى وراء الرجال .

وقد نهى الرسول ﷺ عن أن يفضي الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى المرأة في ثوب واحد وذلك حتى لا يحصل ملاصقة البشريتين ببعضها ببعض ، فيؤدي ذلك إلى المنكر والفحشاء . وقد يكون في ذلك استغناء المرأة بالمرأة مما يؤدي بهما إلى الإعراض عن الزواج وانتشار العزوبة المفسدة للمجتمع .

فيلزم التحامى عن هذه العادة المردولة والابتعاد عنها ، والتمسك بآداب الدين ، والله هو الحافظ والمعين .

في جزاء الزوجة الخائنة

قال الله تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) وقال رسول الله ﷺ : « إنه لا أمان لمن لا أمانة له ولا صلاة ولا زكاة » .

فالخيانة (عامة) هي شر ما يتلى به المجتمع ، وهي من الزوجة أشد وأنكى ، وجزاؤها ما أعده الله سبحانه وتعالى للخائنين من العذاب الأليم ، ولا يصح للزوج أن يشك في امرأته من غير أن يتحقق فإن ذلك يحرمها إلى الفساد . .

أما إذا علم منها الخيانة فلا يصح له أن يرضى بذلك . هذا في الخيانة بوجه عام . أما إذا كانت الخيانة انحرافاً في الناحية الجنسية فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) .

ما حكم المسلم الذي يحشظ بزوجة تخونه على علم ؟ وما حكم الأبناء الذين يأتون نتيجة لحيانتها

الحديث عن هذا الموضوع لا بد من التفرقة بين الظن واليقين ، فإن كان الزوج يظن فقط وكانت المسألة لا تعدو أن تكون ظناً فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ، إن بعض الظن إثم) أما إذا كان على يقين من الخيانة فإنه يجب عليه مباشرة مفارقتها ، يقول الله سبحانه وتعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين) .

ويقول رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر « ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر والعاق لوالديه ، والذي يقر في أهله الحبث » أى الذى يعلم بخيانة امرأته ويسكت على ذلك ، أما الأبناء الذى علم يقيناً أنهم ليسوا من صلبه وإنما هم الثمرة لحيانتها المحرمة ، إذا علم ذلك يقيناً فعليه أن يتبرأ من نسبتهم إليه ، ونختتم الإجابة بقول رسول الله ﷺ فيما رواه ابن ماجه عن ابن مالك رضى الله عنه : « من أراد أن يلقى الله وهو طاهر متطهر فليتزوج الحرائر » أى العفيفات . من النساء ذوات الدين الطاهرات .

زوجة المسلم حرام على غيره

إن زوجة المسلم حرام على غيره بأية وسيلة ، وعن أى طريق ، ولا يجدى فى استحلالها عقد شرعى ، لأن من شروط العقد الشرعى أن لا تكون المرأة زوجة لرجل آخر . وعلى ذلك فهذا الزواج اعتداء أثم وهى محرمة عليه ، ويعتبر بها زانياً وكل لحظه تمر بهما فى هذه العلاقة هى لحظة إثم وفسوق . فعلى الحاكم فسخ هذا النكاح ، ومعاقبة هذا الآثم وعلى المسلمين جميعاً التشهير به والإنكار عليه .

أما بالنسبة لصلاتها فى المسجد فلا مانع يمنع من دخولها المسجد والصلاة فيه فرادى ، أو جماعة على أن يكون الإمام شخصاً آخر غير هذا الذى تزوج زوجة المسلم بالقوة ، ولا يجوز لهذا الذى تزوج زوجة المسلم بالقوة أن يصلى بالناس إماماً لأنه فاسق آثم ، مشهور بالفسق والإثم ، فلا يجوز أن يكون إماماً .

في معاشرة الرجل لغير زوجته

معاشرة الرجل لغير زوجته منكر ، وفاحشة حرمها الله ونهى عنها ، وهى من الكبائر التى شرع الإسلام إقامة الحد على من تثبت عليه أنه ارتكبها .
فمن ثبت عليه ذلك وجب عليه الجلد مائة جلدة إن لم يكن قد تزوج من قبل ، والرجم حتى يموت إن كان قد تزوج قبل ذلك ، بهذا جاء القرآن والسنة .
ويلزم من وقع فى شيء من ذلك أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى وكل ولد يتنج من هذه المعاشرة فهو ولد زنى لا يثبت نسبه من أحد .

في حضور الإمام سبع طفل مولود من حرام

إذا فهم من حضور مثل هذا الإمام إقرار الزنى أو مباركة نتاجه فحضور مثل هذا اليوم حرام على الإمام وعلى غيره وإن كانت حرمة على الإمام أشد .
أما إذا فهم من حضوره إكرام المولود الذى ينظر له المجتمع بعين الاحتقار دون ذنب جناه ورد ما يمكن أن يؤذيه به المجتمع من اضطهاد وحرمان فحضوره فى مثل هذا اليوم حلال ، بل مندوب وعليه أن يذكر الناس بأحكام الله فى أسلوب رقيق يصل إلى القلوب ، وأن يشهر هذه الفرصة ليذكر بالحلال والحرام ، ولعل الله يهدى به الأفئدة وينير به الضمائر ، والذى تجوز الإشارة إليه فى هذا اليوم أن حضور الإمام أو عدم حضوره فى اليوم السابع لميلاد أى طفل لا يخرج عن حد المباح .

فلم يرد الندب إلى حضور الإمام يوم السابع من الميلاد أو إلى اجتماع الأحباب فيه .
وكل ما ورد هو الندب إلى ذبح ذبيحة يوم السابع تيمناً بالمولود وتقرباً إلى الله سبحانه وتعالى ومن دعى إليها أجاب .

والولد الذى ولد من زنى ولد له حقوق الأولاد العاديين على المجتمع وإن لم يكن له مثل ما للابن الشرعى من حقوق .

ويعتبر كاللقبط وكل من أحسن إليه له ثواب هذا الإحسان على أى وجه من الوجوه .
فإنه تعالى لا يؤاخذ ولدأ بما جنى أبواه ، وعلى المسلمين مساعدة مثل هذا الطفل على أن ينشأ نشأة صالحة مستقيمة .

في الوضع بعد ستة أشهر

مادام الوضع تم بعد ستة أشهر من الدخول فنسبه إلى من دخلت به ، ولا يمكن قبول ادعاء غير ذلك بأية وسيلة من الوسائل إلا باعترافها بذلك .
فقد روى أن عثمان أتى بامرأة قد ولدت لسته أشهر فأراد أن يقضى عليها بالحد . فقال له على رضى الله عنه : ليس ذلك عليها قال الله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر .

هذا فيما يتصل بنسب الولد ، وإلى من يتسب .
أما إذا اعترفت بأن الولد ليس ولده وإنما هو ولد غيره فإنها تنفصل عنه ويلغى ما كان بينها من نكاح ثم تعتد منه . . ثم تحل بعد ذلك له كما تحل لغيره ، ويصير خاطباً من الخطاب لأن النكاح وهي حامل فاسد يفسخ ثم تحل له بعد العدة من هذا النكاح الفاسد كما تحل لغيره .

في من عمل أعمالاً صالحة وارتكب أموراً سيئة

من كان قادراً على العمل فلم يعمل فقد أذنب وأثم ، لأنه عطل طاقة كان من الممكن أن تأخذ بيده ويبد مجتمعه إلى نفع ديني أو دنيوي لها .
وإذا كان من يقدر على العمل ولا يعمل فقد أثم ، فما بالك بمن يعمل عملاً محرماً كما جاء في سؤال السائل - مخالفاً لتعاليم الدين ومغضباً لرب العالمين ؟
إن جزاء ذلك الرجل الذي اتخذ من تلك الجريمة وسيلة للكسب إنما هو العذاب يوم القيامة وماواه النار ومشواه جهنم ؛ إذ كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به .
والزنى جريمة خلقية وكبيرة من الكبائر نهانا الله سبحانه وتعالى عنها وعدّها فاحشة تنفضى إلى أسود خائنة وأسوأ سبيل فقال (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) .
وأضرار هذه الفاحشة أكثر من أن نحصى فهي تقوض بناء الأسرة وتهدد بنيان الأمة وتنتشر الفجور فيها وتؤدي إلى اختلاط الأنساب وتورث الأمراض الحبيثة في المجتمع وتأخذ به للفناء والانقراض .

في الاستمنا

الاستمنا داء استشرى بين الشباب ، وهو داء قديم عُرف عند بعض سفهاء العرب فضلاً عن غيرهم .

وقد سئل مالك عنه فتلا قول الله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فحصر الله سبحانه وتعالى وسيلة استخراج المنى في النكاح الشرعى الصحيح أو امتلاك الإمام وما عدا ذلك حرام لا يجوز .

بيد أن الاستمنا جائز عند الضرورة القصوى ، لأنه إخراج فضلة من البدن كالقصص والحجامة ، ولكن أكثر العلماء على تحريمه ، بل قال بعض العلماء : إن فاعله كالزاني بنفسه ، وقال القرطبي : وهو معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة وياليتها لم تقل . . . ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يمرض عنها لدناءتها على أن كثيراً من الأطباء قد حذر من ضرر الاستمنا بالجسم من ناحية القوة الجنسية ومن ناحية قوة البصر والجهاز التنفسي ونحو ذلك ورسم الطرق للنجاة من أخطارها كممارسة الألعاب الرياضية ومخالطة الناس والاشتراك في الأنشطة التي تصرف عن التفكير فيه ونحو ذلك .

وتزيد على ذلك التوجيه إلى الإكثار من الصوم والعبادات ، ومخالطة علماء الدين لتتكسر الشهوات ويذهب التفكير في هذا المجال .

والعلاج الحاسم الذى يرضى الله ورسوله إنما هو الزواج ، وإذا اتجه الإنسان إلى الله في صدق راجياً أن يسر له أمر المعيشة والزواج ، واجتهد في أن يكسب المال من حلال فإن الله سبحانه يفتح له الطرق ويسر له الرزق .

في غش البصر والرقص الأورى

يقول الله سبحانه وتعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) . . وهذا أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم . وعدم إظهار زينة النساء إلا للمحارم ، وذلك بعداً عن مواطن الفتنة وسداً لذريعة الفساد . ويؤخذ من

ذلك أن اختلاط الرجال بالنساء لا يبيحه الشرع إلا إذا كان في نطاق هذه الآية ^(١) والالتزام بآدابها وتعاليمها ، أما اختلاط الرجال بالنساء على الوضع المألوف ، والرقص والتشي فهو حرام ومنكر لا يبيحه الإسلام ولا يرضى عن فاعله .

وقد دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها قائلاً : « إن الجارية إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يظهر منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى الوجه والكفين . والرقص الأوربي الذي يحتضن فيه الرجل امرأة أوفتاة لا تحل له ، ويراقصها على أنغام الموسيقى إنما هو إثارة شديدة للفراثز وانتهاك لما حرم الله ولا شك في ذلك ولذا كان من المحرمات ، وحرمة لا يختلف عليها اثنان من علماء الإسلام .

في قول رسول الله ﷺ : « من نظر إلى محاسن امرأة لا تحل له

صب في عينه الآنك » ^(٢) يوم القيامة ،

فكيف يتجنب الإنسان هذا الإثم ؟

يتجنب الإنسان إثم النظر إلى كل امرأة لا تحل له بغض البصر كما قال الله تعالى ، وخفضه إلى الأرض واشغاله بما هو ألزم له إن كان ماشياً كي لا يتعثر في طريقه وقد كان رسول الله ﷺ يجعل بصره إلى الأرض مهما سار في طريقه راجلاً أو راكباً ، ومن كان همه مولاه اشتغل به عن كل ما سواه .

في تلقيح أطفال الأنابيب

تلقيح الأطفال في الأنابيب لا يجوز ولا تدعو إليه مصلحة ولا ضرورة ، وهو اتجاه فاسد ، لأنه بهذا الاتجاه تنقطع الروابط الإنسانية التي يقول الله فيها : (بأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) . وهذا الذي يُربى في أنبوبة يخرج إلى الحياة - إذا أخرج - وهو لا يرتبط بالإنسانية بأب ولا بأم ، ولم يعرف حنان الأب أو الأم ، ولا عطفها فيكون مجرداً عن كل ما تتحلى به الإنسانية في عواطفها وفي توادها وتراحمها ، فيكون ضرره على المجتمع كبيراً .

(١) آية (٣١) من سورة النور .

(٢) الآنك : الرصاص الخالص .

ومما يجدر أن نوجه الأنظار إليه ، أن تلقيح الأطفال في الأنابيب لا تعنى خلقاً أو اختراعاً وإنما تعنى تغيير الجو الذى ينمو فيه الطفل ونقله من رحم الأم إلى رحم الأنبوبة أو داخلها .. إنه تقليد لما جرت عليه طبيعة التناسل ، ومحاكاة لجو الرحم في داخل الأنبوبة ، ولا يوجد ما يدعو لإباحته والإنسانية الآن تشكو كثرة النسل وهى بصدد تحديده فلا حاجة مطلقاً لزيادته عن طريق فاسد يضر بالإنسانية أكثر مما ينفعها .

رأى الدين في السينما والمسرح

السينما شأنها شأن المسرح ، والتلفزيون ، تكون أحياناً مباحة وأحياناً مستحبة إذا كانت تعرض أفلاماً ثقافية ، أو توضح أموراً غامضة عن الكون : في أعماق البحار أو في أرجاء المعمورة ، أو في آفاق السماء .

وكما كانت الأمور المعروضة هدفها إصلاح المجتمع أو بيان الحقائق ، أو تهذيب الأخلاق أو عرض ما يحسن بالإنسان معرفته من زوايا العلم وظواهر الكون ، فإن مشاهدتها في السينما لعامة الناس مباحة بل مستحبة .

كل هذا ما لم يتخلل ذلك ما يحرمه الدين ، مثل العرى ، والرقص الخليع والأسلوب النائي ورؤية النساء الكاسيات ، العاريات اللاتي قال فيهن رسول الله ﷺ : « إنهن بعيدات عن الجنة وعن رائحة الجنة » .

أما إذا كانت الأفلام أفلاماً مثيرة للجنس تبرز مفاتن المرأة وتدعو إلى الإغراء وإذا كانت عبثاً ولهاً وإذا امتلأت بالأسلوب المكشوف فإن الإسلام لا يبيح مشاهدتها لعامة الناس وجمهورهم ، ودواعى هذا التحريم وبواعثه لا تخفى على الناس ، فهى واضحة وضوحاً لا خفاء فيه . وذلك أن الإسلام يحافظ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً على الأعراض ، ويسد سبل الفتنة وينهى عن سوء بكل الوسائل .

ولقد حرم التبرج لأنه يؤدي إلى الإغراء والفتنة ، وحرم الخلوات المفردة بين الرجال والنساء ، لأنها مزلق الشيطان .

فإذا ما أصبحت السينما أداة للإغراء وإذا ما أصبحت الأجسام النسائية تعرض فيها وكأنها سلعة تعرض على الناس ، فإن ذلك ينهى عنه الإسلام نهياً تاماً .

أما إذا تبرزت الأفلام وتبرزت المسرحيات من ذلك فلا بأس بحضورها وهناك محاولات لإيجاد

المسرح الإسلامى وإيجاد الفيلم الإسلامى ، وإيجاد التمثيليات والروايات الإسلامية ، وإنه حينما تنجح هذه المحاولات مبرأة من الفساد فإنها تكون ثروة للإصلاح وللتهذيب ويكون حضورها مستحبا .

الرأى فى النزاع بين الشبان والعلماء عن التليفزيون والسينما

من الأمور التى اتفق عليها المستنيرون أصحاب العقول الناضجة فى الشرق والغرب أن التليفزيون والسينما آلتان يمكن أن يستفاد بهما فى التوجيه الأخلاقى المستقيم والسلوك الحسن ، والثقافة العلمية على مختلف المستويات والأوساط .

وبذلك يكونان أداة فعالة فى رقى الأمة أخلاقياً واجتماعياً وثقافياً وعلمياً . وهما من أهم وسائل النهضة إذا أحسن استعمالهما .

أما إذا أسئ استعمالهما فأصبحت أداة للتخلف والميوعة والانصراف عن جد الحياة ولها وبعبثها إنها يكونان شراً على الأمة فى الأمن وفى الأخلاق وفى الرقى ، وفى النهوض بها وعلى ذلك يكون الرأى واضحاً وليس هناك من داع إلى النزاع بين الشبان والعلماء عن التليفزيون والسينما ، كما أنه لا يكون هناك نزاع بين الشبان والعلماء على أية آلة وجهت إلى الإصلاح أو إلى الضرر ، والمسألة إذن ليست مسألة تليفزيون وسينما وإنما هى مسألة القائمين الذين يقومون على التليفزيون والسينما .

فإذا أحسن اختيارهم وكانوا من العناصر الصالحة ، كان التليفزيون والسينما أداتين للخير والرقى والنهوض بالمجتمع .

فى التمثيل وشخصية الرسول

إن التمثيل فى ذاته وسيلة ثقافية سواء كان على المسارح أو الشاشة أو التليفزيون فإن كثيراً من روائع التاريخ وأحداث السياسة ، ومواقف الأبطال فى ساحات الجهاد والدفاع عن الأوطان ينبغى أن يتجدد ذكرها ، وينادى بها لتكون فيها القدوة الحسنة للأجيال الحديثة وذلك إذا كان تمثيلها تمثيلاً واقعياً صحيحاً . غير أن التمثيليات قد تتجاوز الأهداف الجدية وتتخذ وسيلة لما هو ممنوع ولما كان الرسول ﷺ مقامه أعلى مقام وحركاته وسكناته وحديثه تشريع كما قال تعالى : (وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى بوحي) .

فإن مترلته صلوات الله وسلامه عليه فوق مترلة الناس ، وذلك يؤخذ من قوله تعالى :
(لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا
أصواتكم فوق صوت النبي ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم
لا تشعرون) .

ولا توجد شخصية تماثل شخصية الرسول ﷺ ، ولا يجوز تمثله بأى حال من الأحوال وهذا
للاعتبارات الآتية :

- ١ - لأن مقامه أعلى وأجلّ من أن يتخذ وسيلة للتمثيل وغيره .
- ٢ - كل ما يصدر عن الرسول ﷺ تشريع لأنه لا ينطق عن الهوى .
- ٣ - هو القدوة الحسنة في كل الأعمال .
- ٤ - التمثيل قد ينحرف بالمثل إلى ما لا يناسب مقام الرسول صلوات الله وسلامه عليه .
لكل هذا ينبغي أن يسد هذا الباب نهائياً ولا يصبح التفكير فيه لأنه فتنة وفساد كبير .

في الغيبة

لقد حذرنا الله تعالى في كتابه العزيز من الوقوع في الغيبة ، وشبه صاحبها بأكل لحم الميتة فقال
سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب
بعضكم بعضاً ، أئحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب
رحيم) فقد مثل الله تعالى الاغتياب بأكل لحم الإنسان ، وأراد سبحانه زيادة التنفير فجعل
المأكول أخاً وميتاً ، ويقول صلوات الله عليه وسلامه فيما رواه البخارى ومسلم « كل المسلم على
المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه » ولا ريب أن الغيبة تتناول العرض ، وقد جمع صلوات
الله عليه وسلامه بينه وبين المال والدم ، ويقول صلوات الله عليه فيما رواه أبوداود بإسناد جيد :
« يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عورة
أخيه تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته » .

هذا هو الأصل ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من
ظلم) والظالم فاسق . وقد أباح الله الجهر بالسوء في حقه ، وقد أباح الفقهاء قياساً على ذلك
وأخذاً من بعض الأحاديث غيبة المجاهر بالفسق ، والمجاهر بشرب الخمر ، وقالوا ثلاثة لا غيبة لهم
الإمام الجائر ، والمبتدع ، والمجاهر بفسقه . وقد وردت أحاديث تبيح أنواعاً من الغيبة مثل قوله

صلوات الله عليه : « أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس واذكروه بما فيه حتى يحفره الناس » ويقول صلوات الله عليه وسلامه : « من ألقى جلبات الحياء عن وجهه فلا غيبة له » وقال سيدنا عمر رضوان الله عليه : « ليس لفاجر حرمة » أما الأثر « لا غيبة في فاسق » فإن معناه صحيح ، وإن كان لفظه لم يصح من طريق صحيح ، وعلى كل حال فإن الغرض المرخص لذلك إنما هو الإصلاح والتحذير من الشر ، والتوجيه للخير .

في الغيبة في الفاسق

يقول الله تعالى : (ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) .

وفى رواه مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أرايت إن كان في أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » . . . هذا هو موقف الإسلام من الغيبة بوجه عام . ولكن الظروف قد تختم أن يتحدث الإنسان عن شخص بما به ، وقد أباح الإسلام ذلك في ظروف معدودة وبشروط معينة منها :

التظلم : فيجوز للمظلوم أن يعلن ويقول بأن فلاناً ظلمنى بكذا .
ومنها إذا سئل الشخص عن إنسان يعرفه ، وكان ذلك من أجل مشاركة أو مصاهرة أو معاملة أو مجاورة ، فيجب أن يذكر عنه ما يعلمه بنية النصيحة .
والقياس العام هو أن تباح الغيبة لغرض صحيح شرعى لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، فكلما وجد هذا الغرض الشرعى الصحيح يباح للإنسان أن يتحدث عن الغير بما فيه .

في حكم من هدى وثنيًا إلى الإسلام ثم صار

يستزى به بعد ذلك ويعيره بفضلته عليه

إن هداية إنسان إلى الإسلام من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى ، ولقد روى محدثون عن رسول الله ﷺ أنه قال ما معناه : « لأن يهدى الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم » وأنه قال ما معناه أيضاً : « لأن يهدى بك رجلاً خير لك من الدنيا وما فيها » . وذلك

أن هداية البشر ديناً وأخلاقاً إنما هي رسالة الأنبياء والرسل ، فمن قام بذلك فتوابه عند الله جزيل ، على شرط أن يتخلق بالخلق الكريم والأعمال الفاضلة ، أما إذا أخذ يستهزئ بمن هداه ويعبره بفضله عليه فإنه يكون بذلك قد أبطل ثوابه ، ومثله كمثل المتصدق الذي يؤذى من تصدق عليه أو يمين عليه ، والله سبحانه وتعالى يقول فيه :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ) أى مراعاة لا إخلاص فيها ولا صدق ولقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الاستهزاء والسخرية على أى وضع كان ذلك فقال سبحانه وتعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) .

وقال سبحانه وتعالى : (وَيَلْ لَّكُلِّ هَمَزَةٍ لَمْزَةٌ) .

والويل عذاب شديد ، واللمزة هو الذى يؤذى الناس بالقول ، وهو مذموم ملعون ، كما أن (الهمزة) الذى يؤذى الناس بالفعل فهو أيضاً مذموم ملعون ، والمسلم عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق قولاً وعملاً تأسياً برسول الله ﷺ الذى كان خلقه القرآن ، والذى يقول : (إِنَّمَا بَعَثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ) والله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة لكل إنسان أما من لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه في إخلاص وصدق فأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

فى استبدال جزء من المعاش

قد يلجأ كثير من الموظفين إلى استبدال جزء من معاشهم للانتفاع به وذلك بأن يحصلوا على مبلغ من المال جملة يستقطع من المعاش بنسبة معينة مع فائدة قد تضاعف المبلغ الذى حصلوا عليه .

وهذا التصرف يوقع الأسر فى كثير من الاضطرابات المالية بعد إحالة الموظف إلى المعاش أو وفاته .

وفضلاً عن ذلك هو من التعامل بالربا المنهى عنه والذى حرمه الله سبحانه وتعالى بقوله : (وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) وقول الرسول ﷺ : « لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ » .

في لبس الحرير والذهب

روى جماعة من الصحابة منهم على بن أبي طالب كرم الله وجهه أن رسول الله ﷺ خرج ويأخذي يديه حرير وبالأخرى ذهب قال : « هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم » ، ويروى : حلال لإناثهم ولهذا فقد أجمع الفقهاء على تحريم التحلي بالذهب والفضة للرجال . وقد روى عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن التخم بالذهب وأما الأسنان فقد قال أبو حنيفة رحمه الله لا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة ، وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد : لا بأس بالذهب أيضاً ودليلها أن عرفة بن أسعد الكتافي أصيب أنفه في موقعة من المواقع العظيمة بين العرب تسمى يوم كلاب ، وكُلاب يضم الكاف ، على وزن غراب : واد بين البصرة والكوفة ، فاتخذ أنفاً من فضة فأتت فأمره النبي ﷺ بأن يتخذ أنفاً من ذهب ، فقياساً على إباحة اتخاذ الأنف من الذهب للضرورة أبيح شد الأسنان من الذهب للضرورة كذلك ويرى أبو حنيفة أن الضرورة في الأسنان تندفع بالفضة .

ومن هنا يتضح للسائل أن الفقهاء قد اختلفوا في إباحة شد الأسنان بالذهب ، فإن لم يمكن اتخاذها من الفضة وكان لابد من الذهب فلا مانع من ذلك عملاً بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، ولأن الضرورات تبيح المحظورات .

في حرمة الشعوذة

يحث الإسلام دائماً على العمل الجاد المشعر ، ويأمر بتحريم الحلال في الكسب . والشعوذة من الأمور المنافية لتعاليم الإسلام ، والبعيدة عن مبادئه وهي من النصب والاحتيال على الكسب غير المشروع ، وقد نهى الرسول ﷺ عنها بقوله : « إن الكهانة والتكهن في النار » والكسب من ورائها كسب خبيث لا يحل أكله ولا الانتفاع به ، وقد كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام فأناه يوماً بطعام ، وبعد أن تناول منه لقمة سأل عن مصدره فقال له كنت أحسن الكهانة في الجاهلية ولقد مررت بقوم فتكهنتم لهم فأعطوني هذا الطعام فوضع أبو بكر أصبعه في فيه واستقاء هذه اللقمة قائلاً : والله لو لم تخرج مع نفسي لأخرجتها لأنني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « كل جسد نبت من سحت فالتار أولى به » وإني خشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة .

ومن ذلك يعرف أن الشعوذة عمل غير مشروع ولا يحل الانتفاع بشيء من الكسب المتحصل من هذا العمل .

في حكم أكل مال اليتامى بغير رضاهم

أساس الحكم في هذا الموضوع قوله تعالى في سورة النساء : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً) .

ولقد شاهد رسول الله ﷺ ليلة أسرى به عذاب الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسرى بك ؟ قال : « انطلق إلى خلق من خلق الله كثير رجال كل رجل منهم له مشفر كمشفر البعير ، وهو موكل بهم ، رجال يفكون لحاء أحدهم ثم يحاء بصخرة من نار فتقذف في فم أحدهم حتى تخرج من أسفله ولهم جوار وصراخ .

قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً (إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً) .

ورسول الله ﷺ : صرح بأن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات أي التي توبق الإنسان في جهنم أي ندخله فيها ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » .

أما الإمام السندی فإنه قال :

يبيح أكل مال اليتيم يوم القيامة ولبيب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينه . يعرفه كل من رآه ، وقانا الله شر هذا كله .

في التسول بقراءة القرآن

قراءة القرآن بهذه الحالة امنهان ، فهي ممنوعة شرعاً لأن القارئ بهذه الكيفية يعرض القرآن للسخرية ، وهناك وسائل كثيرة للحياة الكريمة بدل الاستجداء بالقرآن ، وكان الصحابة رضوان الله عليهم حافضين للقرآن . ومع هذا كانوا تجراً . وكانوا عاملين للحياة الكريمة العزيزة : قال الله تعالى : (والله العزة والرسول والمؤمنين) .

وقال ﷺ : « لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خيراً ، له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » .

ويظهر في هذا الحديث النهي عن المسألة والتحذير منها قال ﷺ : « إنها تأتي يوم القيامة نكتة سوداء في وجه صاحبها » وقال : « اليد العليا خير من اليد السفلى » .
وزجر رجلاً تفرغ للعبادة وترك السعي وراء الرزق ، وكان أخوه المدي ينفق عليه حيث قال له : « أخوك أعبد منك » .

وضرب عمر رضى الله عنه رجلاً اعتكف في المسجد وهو قادر على الكسب وقال له : « إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » .

وأمرنا الله تعالى بالسعي ، لا فرق بين قارئ للقرآن وغيره ، حيث قال : (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) ، وقال : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) .
وقال : (وقل اعملوا فسمي الله عملكم ورسوله والمؤمنون) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث المحذرة من التكاثر عن العمل ، بل كانت حياة الرسول ﷺ المثل الأعلى في السعي والعمل وهو إمام المتقين .

في إنشاء بنك اللبن

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية تحرم من الرضاع ما تحرم من النسب ، يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » معنى هذا أن الشريعة الإسلامية تحرم على الشخص تناول لبن أجنبية ما يحرمه النسب ، بشروط ذكرها الفقهاء ، وبذلك نعلم أن إنشاء بنك اللبن فيه اختلاط للأنساب لأن الطفل حينما يتناول لبناً معيناً تصير صاحبة اللبن أمّاً له ، ويصير زوجها أباً له ، أى أن يحسب من أسرة صاحبة اللبن فيحرم عليه أن يتزوج من بنات هذه المرأة سواء من هذا الزوج أو من غيره ، وكذلك يحرم عليه تزوج بنات هذا الرجل سواء من هذه المرأة أو من غيرها .

ومما سبق يعلم أن إنشاء بنك اللبن فيه اختلاط للأنساب لا يقل خطراً عن اختلاط الأنساب في الزنى ، إذ يجوز أن يتزوج الإنسان أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع . . إلخ فنكون بهذا قد اعتدنا على أصل من أصول هذه الشريعة الغراء فالإسلام إذاً يحول بيننا وبين مثل هذا العثم بمقدماته . .

في تحديد النسل

- إن الأسباب التي قد توحى إلى بعض الناس بتحديد النسل كثيرة منها مثلاً :
- ١ - أن تكون المرأة مريضة لا تَحْتَمِلُ صحتها الحمل والولادة ويقرر الأطباء أن في الحمل خطورة على حياتها وفي هذه الحالة يباح لها تحديد النسل .
 - ٢ - ومنها أن ترغب المرأة ويرغب زوجها في استبقاء جمال المرأة وسمها - كما يقول الإمام الغزالي - لدوام التمتع بها واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق ، يقول الإمام الغزالي : « وهذا أيضاً ليس منها عنه » .
 - ٣ - ومنها أن يتخرج أحدهما من إنجاب ذرية مريضة وفي هذه الحالة يباح أيضاً تحديد النسل ، أما الحالة الوحيدة التي يحرم فيها تحديد النسل فهي الخوف من عدم وجود القوت بالنسبة للأسرة لأن الله ضمن الرزق لكل كائن ، يقول تعالى : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) .
- علماً بأن تحديد النسل يختلف عن تنظيم النسل ، فإن تحديد النسل لا يخضع لظروف أو ملابسات وإنما يسير بطريقة تعسفية تحكيمية . أما تنظيم النسل فإنه يسير انظروف والملابسات ويخضع للأحوال والعوامل والمناسبات وحينما يتخلى الإنسان عن الاعتقاد القاسد من أن الله يخلق شخصاً ولا يتكفل برزقه ، فإن تنظيمه للنسل للظروف الاضطرارية لا مانع منه .

في الاشتغال بالمزمار

الشخص الذي ينفخ في المزمار آثم ما لم يكن في عرس لورود النهي عن ذلك ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : « أمرت بهدم الطبل والمزمار » أخرجه الديلمي وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال : « الغناء يثبت النفاق في القلب كما يثبت الماء البقل » رواه البيهقي وابن أبي الدنيا ، وأبو داود بدون التشبيه ، وعن علي كرم الله وجهه أن رسول الله ﷺ نهى عن ضرب الدف ولعب الصنج وضرب المزمار ، لما أسلفنا من الأحاديث نرى أن الاشتغال بالمزمار حرام وقد عده ابن حجر الهيتمي من الكبائر بالنسبة لفاعله ومستمعه .

في مرتب مدرس التربية الإسلامية

الأصل في المرتب الذي يتقاضاه مدرس اللغة العربية أنه حلال . لأنه أجر في مقابلة عمل مشروع ونقول الأصل لأنه إذا أهمل المدرس في عمله أو تكاسل أو ناله الفتور فيه فإن مرتبه لا يصبح حلالاً طيباً وبقدر نشاطه إذن وإخلاصه في عمله يكون مرتبه حلالاً ، وبقدر إهماله يكون حراماً .

أما مرتب مدرس التربية الدينية الإسلامية فليس منظوراً فيه إلى أنه أجر في مقابلة عمل مشروع ، لأن الأعمال الدينية لا أجر عليها إلا من الله تعالى ، وإنما ينظر المسلمون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

وهو أن هذا المدرس تفرغ لعمل يفيد الأمة فيجب على الأمة أن تكفل له نفقته . وهكذا كان الأمر بالنسبة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم لقد كانت أعمالهم كلها دينية في سبيل الله . حتى التي ترتبط بالمصالح الدنيوية منها لا بد أن تكفل لهم الأمة أمر نفقاتهم . فقد رت لهم من بيت المال ما يكفهم وهذا هو الأساس الذي يبيح أخذ المرتب على تدريس التربية الدينية الإسلامية

في الحلف بغير الله

روى البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ قال :

« إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حائفاً فليحلف بالله أو ليصمت » وقال ﷺ : « كل يمين يحلف بها دون الله شرك » .

من هذا نعلم أن الحلف لا يكون إلا بالله ومثل الحلف بالله الحلف بالقرآن ، لأن القرآن كلام الله ، وكلام الله صفة من صفاته فهو كالخلف بالله سواء بسواء وأما الإيجاب على الحلف فممنوع شرعاً إلا إذا كان لغرض شريف مثل التثبيت من صحة قول الحالف في موضوع يتصل بمصلحة المسلمين . وإلا فالإيجاب على الحلف الباطل حرام والإكراه على الحلف لا يضر الحالف إذا تحققت شروط الإكراه ، وكان الحالف بريئاً وعند الإكراه بغير حق ، يرفع الحالف أمره من أكرهه إلى القضاء لحفظ دينه وكرامته ، وإذا ترتب على الحلف أضرار مادية يرفع الحالف أمره إلى القضاء .

في اللقطة

إن الأشياء التي يَجدها الإنسان في الطريق إذا كانت ذات قيمة فإنه يجب على الإنسان أن يعلن عنها في أماكن وجودها ، والمظان التي يوجد فيها صاحبها ، وعليه أن لا يتصرف فيها تصرفاً ينقص من قيمتها على أي وجه من الوجوه ولا يحل له أخذها لنفسه بمجرد العثور عليها ، فإذا لم يجد صاحبها فعليه أن يسلمها لقسم الشرطة حتى يأتي صاحبها ويعترف عليها .

ومسألة الإيداع في قسم الشرطة أمر لم يكن معروفاً من قبل ، ولذلك قال الفقهاء إن من وجد شيئاً ذا قيمة ويُس من وجود صاحبه بعد البحث عنه فإنه إذا كان محتاجاً إليه احتياجاً حقيقياً فله أن يتفع بالشئ وإذا لم يكن محتاجاً له وجب عليه ، أن يتصدق به على ذمة صاحبه لأنه لما عجز عن إيصال عين الشئ إليه فعليه أن يوصل ثوابه إليه .

والإعلان عن المفقود يكون بحسب قيمته مدة ومكاناً .

في السرقة

يقول الله سبحانه وتعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله . والله عزيز حكيم) .

فحد السرقة هو قطع اليد ، وهذا هو حدها في الشرع في أي بلد كان من بلاد الإسلام لا يختص ببلد دون بلد ، فمن طبق هذا الحد كان ممتثلاً لأمر الله أينما وجد ، ومن لم ينفذ هذا الحد على السارق كان مخالفاً لحكم الله ، في أي مكان كان ؛ وقطع يد السارق يطبق دائماً في مكة حينما ثبت جريمة السرقة ثبوتاً قاطعاً ، ويطبق أيضاً في جميع أرجاء المملكة السعودية ، وقد كانت السرقة منتشرة في هذه المملكة قبل تطبيق هذا القانون فلما طُبّق على السارق قلت السرقة قلّة كبيرة ، حتى لقد أصبحت نادرة أو غير موجودة في كثير من المدن والقرى .

في صلة الرحم

يقول الله تعالى : (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القرى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصْفَحُوا ألا نخبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) .

نزلت هذه الآية الكريمة في أبي بكر رضي الله عنه ، وقد حلف ألا ينفق على مسطح ، وهو

ابن خالته ، وكان مسطح هذا مسكيناً فقيراً وقد فعل سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ذلك ، عندما أساء إليه مسطح إساءة بالغة ، فلما نزلت الآية قال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه بلى أنا أحب أن يغفر الله لى ، ورجع إلى مسطح ما كان ينفقه عليه .

وفى معنى هذه الآية الكريمة الأحاديث الكثيرة التى تعبر عن مستوى رفيع فى الأخلاق وتعبير عن الشعور السامى فى الإنسانية يقول صلوات الله عليه : « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح » أى المقطع المعادى .

على أن صلة الرحم ليست مكافأة على معروف ولا جزاء على حسنات ، وإنما هى واجب دينى وإنسانى حث عليه الإسلام ويحذر من البعد عنه ، يقول صلوات الله عليه « ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذى إن قطعت رحمه وصلها » .

وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إن لى قرابة أصلهم ويقطعوننى ، وأحسن إليهم ويسيئون إلىّ ، وأحلم عليهم ويجهلون علىّ ، فامتدحه صلوات الله عليه على فعله ، وحثه على التزامه وعدم العدول عنه .

على أن من أحب أن ييسط له فى رزقه ويُنسأ له فى أجله فليصل رحمه . ونختتم الإجابة بقوله تعالى :

(ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هى أحسن ، فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) .

فى برّ الوالدين

قال تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً) وقال : (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً) ، وقال ﷺ : « الجنة تحت أقدام الأمهات » .

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى الحث على الإحسان إلى الوالدين ووجوب إكرامهما والتزام الخلق الخير بالنسبة إليهما كثيرة ولقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كل ما يسيء إليهما والآيات الجامعة للأدب الإسلامى بالنسبة للوالدين هى قوله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ، وقل لهما تولا كريمةً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) .

فإذا ما أساء الإنسان فى حق أمه متعمداً فلعنته فإن عقابه عند الله شديد ، أما إذا أخطأ غير

متعمد فعله في هذه الحالة وفي الحالة الأولى أن يستغفر الله مباشرة وأن يذهب إلى أمه مستعظفاً مستغفراً تائباً وعليه أن يتلطف ليسترضيها بكل وسيلة مشروعة حتى ترضى عنه فإذا لم ترض بعد كل ذلك فليس عليه إلا أن يحسن إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . وأن يلجأ إلى الله طالباً عفوه وغفرانه . والله سبحانه وتعالى يقول بصدد هذا: (ربكم أعلم بما في نفوسكم ، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً) .

في طلب رجل مسن عاجز عن العمل نقوداً من ولده الموسر فلم يعطه وأساء إليه لماذا يفعل ؟

يقول الله تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً) .

ويقول صلوات الله وسلامه عليه ، فيما معناه :

« أنت ومالك لأبيك » . فقد نص القرآن الكريم على الإحسان إلى الوالدين وأمر الله سبحانه وحث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على البر بهما ، وعبر ذلك مما هو متعلق بحقوق الوالدين . وليس من الإحسان بل ليس من الإسلام في شيء كف الابن عن والده العطاء . وحرمانه مما يملك وخاصة في وقت الحاجة .

فإذا كان الشرع أكثر وصايا الحكيمه بالوالدين فلا يكون ذلك إلا لأمر له . من الأهمية ما يقتضى الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن استجاب إليه . فإذا طلب الرجل نقوداً من ابنه الموسر فلم يعطه فله الحق أن يأخذ منه عن طريق الحاكم والشكوى لولي الأمر . أو الجهات المسئولة حتى يتسنى له الأخذ من ولده ما يكفيه شر الحاجة ويكف يده عن المسألة .

في بر الوالدين بعد موتها

إن طريقة بر الوالدين بعد موتها قد رسمتها الأحاديث النبوية في وضوح لا لبس فيه ومن أنواع البر : أن يتصدق الإنسان عنها .

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً قال : يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصني أقبضها أن أتصدق عليها ؟ قال صلوات الله عليه : « نعم » أى تنفعها صدقة ابنها عنها .

ومن أنواع البر الدعاء لها فقد ورد في ذلك الحديث المشهور عن أبي هريرة قال صلوات الله عليه : « إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة حارية . أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له » .

ويجمع الكثير من أنواع البر بالوالدين ما رواه أبو أسيد رضى الله عنه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، هل بقى من بر أبوى شيء بعد موتها أبرهما به ؟ قال صلوات الله عليه : نعم : خصال أربع : الدعاء والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لك من قبلهما .

وقد ثبت بالسنة أن درجة الميت ترفع بسبب استغفار الابن . عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : ترفع للميت بعد موته درجته ، فيقول : أى ربى ، أى شيء هذه ؟ فيقال : ولذلك استغفر لك .

في رجل مسن ومريض أساء إليه ولده

طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما أمر حث الله عليه . قال تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) .

وتأكد طاعة الوالدين عند الكبر حينما يبلغان مرحلة الضعف والحاجة ، وحينئذ يجب ألا يتضرر الولد من تصرف والده . ولا يتأذى من قوله ، ولا يتأنف منه ، ولا يظهر له أى تبرم منها كان ، لأن الله خص هذه المرحلة بالذات بالذكر والتنبيه كما مر في الآية الكريمة من قوله : (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً) . والولد الذى يخالف ذلك يكون عاقفاً لوالديه مهما كان كبيراً ، لأن هذا دين ، وسيعامله أبناؤه كما يعامل أباه ، فليختر لنفسه ما يجب أن يتعامل به عندما يصل إلى هذه المرحلة من السن . فالولد مخطف ولا شك ، ويلزمه أن يعتذر لوالده - ويندم على ما فرط منه في حقه ، ومع ذلك فعلى الوالد ، وهو صاحب العقل الكبير والتجارب - أن يكون شقيقاً على ولده ، مقدراً لظروفه وإن يكون حكيماً مع أولاده لا يفضل أحداً منهم على الآخر لأن الكل محتاج إلى عطفه وحبه وعليه ألا يلجأ إلى أسلوب الحرمان ، فإنه أسلوب قد يؤدي عكس الغرض منه ، ويوجد العدواة بين الإخوة في حياة الوالد وبعد العمر الطويل له .

والرسول ﷺ يقول : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا » رواه الترمذى بسند صحيح ، على أن الخصام منهى عنه بين الغرباء ، وإذا حدث فالمبادرة إلى الصلح مطلوبة قال تعالى : (والصلح خير) .

وقال رسول الله ﷺ : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان ، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » .

في من انقطع للدراسة مدة طويلة ولم يزر أهله

أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين والإحسان إليهما في كثير من آيات الكتاب العزيز وقرن ذلك بعبادته قال تعالى : (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً) .

والإحسان إلى الوالدين يكون بقدر الاستطاعة وحسب الإمكان كما قال تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) .

فمن كان غائباً عن والديه وجب عليه أن يبرهما بالسؤال الدائم عنها بالمكاتبات ، والمعاونة المالية إن أمكن ، وغير ذلك من أنواع الهدايا والظرف ، بقدر استطاعته ولو كان مستطيعاً للسفر وعنده نفقته زائدة عن حوائجه الأصلية ، وجب عليه أن يسافر لزيارة الوالدين ما دام قادراً على ذلك ، فإن قصر في هذا الواجب كان مؤاخذاً عليه من الله سبحانه وتعالى ، والغائب خاصة إذا كان طالباً للعلم ، في حاجة إلى رضا والديه ودعائهما ليوفقه الله في طلبه العلم ، ويحفظه في غربته ، ودعاء الوالدين مستجاب لولدهما .

في الحلف على تحريم منزل الأخت على النفس

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) .

وفي الحديث الصحيح عن الرسول ﷺ قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » .

ومن المعلوم أن تحليل الحلال خير من تحريمه فعلى من حلف على تحريم الحلال المبادرة إلى الخروج عن هذا التحريم ، والرجوع إلى حالته الطبيعية من الحل ، والتكفير عن ذلك ، وكفارة اليمين ذكرها الله تعالى في قوله : (لا يؤاخذكم الله بالغفوة إذا كنتم أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تلعبون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن

لم نجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) .
 وإطعام كل مسكين بما يشبعه في أكله ولا يقل عن ثمن نصف قدح من الحبوب الغالبة في
 قوت البلد .

فعلى السائلة أن تكفر عن يمينها ، وأن تدخل بيت أخيها ، سواء وجد لهذا الدخول باعث من
 حاجة أو صلة رحم ، وذلك أن صلة الرحم لها أهميتها الكبرى في الدين الإسلامي ، ومن قطع
 رحمه قطعه الله ، ومن وصل رحمه وصله الله .

في من قال لأخيه أنت ابن غير شرعي

من قال لأخيه أنت ابن غير شرعي كان قاذفاً لأمه وعاقالها وإن شامت طالبت بحده لقذفه
 لها ، قال تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
 ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون) .
 ومن قال لأخيه أو لأحد من المسلمين : يا كافر ، فإن كان من قبلت له كافراً فليس عليه شيء
 وإن لم يكن كافراً بآء القاتل بالكفر ، وعليه التوبة فوراً .

في من يصوم ويصلي ويقاطع والديه وذوى رحمه ويسىء إليهم

يقول الله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن عندك الكبر
 أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً . واخفض لهما جناح الذل من
 الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) .
 أما عن الرحم على وجه العموم فإن الله سبحانه يقول : (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في
 الأرض وتقطعوا أرحامكم ، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) .
 فمن قطع رحمه بلعنه الله ويجعله كالأصم الأعمى ، وهذا تهديد عنيف نستعيد بالله من أن تقع
 تحت طائلته .

وقد كانت أول صفة لرسول الله ﷺ وصفته بها السيدة خديجة رضوان الله عليها: « أنه يصل
 رحمه » ولقد قال رسول الله ﷺ عن الرحم: « من وصلها وصله الله . ومن قطعها قطعه الله » .
 على أن الرحمة على وجه العموم ، الرحمة العامة الشاملة الرحمة التي يشعر بها القلب ويحفظها

الإنسان ، من أسس الرسالة الإسلامية ومن أهداها ، وإن من لا خير فيه لأهله فإنه لا خير فيه لغيرهم ، وأداء الواجبات الدينية كالصلاة والصوم إذا لم يحمل الإنسان على العطف والرحمة خصوصاً بأهله فإن في أداء هذه الواجبات خللاً يجب أن يتلافاه الإنسان حتى يصل إلى مرضاة الله ورسوله .

هذا كله إذا كان قاطعاً لرحمه ، أى لم يصلهم دون أن يكون مسيئاً إليهم ، أما إذا كان قد بلغت به قسوة القلب إلى الإساءة إلى الأرحام فإن ذلك لا يعلم عقابه إلا الله ، وإن ذلك ليدل دلالة واضحة على أن أداءه للفروض الدينية إنما هو شكل من الأشكال ورسم من الرسوم ، فيجب عليه المبادرة إلى الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، وعسى الله أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه .

في من احتقر أقاربه بسبب فقرهم

يقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » رواه مسلم .

لقد نهانا الله سبحانه وتعالى نهياً كلياً وحددنا رسوله ﷺ تحذيراً عاماً أنه لا يحل لامرئ مسلم أن يسخر أو يستهزئ بأخيه أو يحتقره سواء أكان المستهزأ قريباً أم بعيداً ، ذا رحم أم أجنبياً ذكراً كان أم أنثى ، فإن ذلك تترتب عليه العداوة بين الناس ، ويسود الشقاق بين أفراد الأمة ويورث الحقد والضغائن في القلوب فتتحل بسبب ذلك أواصر المحبة وتقطع أسباب المودة ، على حين أن الإسلام يأمر بالتوادد والتعاطف والتحابب في الله ولله .

ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا النهي أن الإنسان لا يدرك قيمة نفسه وغيره عند الله تعالى ، فربما كان المستهزأ به أفضل عند الله وأعظم من المستهزئ .

ويقول صلوات الله وسلامه عليه « رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره » هذا وإن جزاء احتقار المسلم لأخيه المسلم الطرد من الجنة ، وعدم السعادة بها في الآخرة .

فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « لا يدخل الجن من في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً فقال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق ، وغمط الناس ، ومعنى بطر الحق دفعه وغمطهم احتقارهم .

فلا يحل لإنسان يؤمن بالله ويصدق ما جاء به رسولنا ﷺ أن يحتقر أخاه بسبب من الأسباب الدنيوية مهما كان فقيراً أو غنياً فإن الغنى ليس مقيماً لتقدير الإنسان أو احترامه كما أن الفقر لا يكون سبباً داعياً للاحتقار أو الاستهزاء إنما المقياس العام الوحيد : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فالذى يحتقر أخاً له لفقره عليه أن يستغفر الله من ذلك ، ويسترضى أخاه ويطلب منه الصفح والعفو .

في من يعاملها أقاربها معاملة سيئة ولهذا قطعت علاقتها بهم .

قطع علاقة الشخص بأقاربه ، بل المسلمين من أعظم الأخطاء ما لم يترتب على الاختلاط أو مجرد الصلة : الوقوع في مأثم فيترك كل ما يؤدي إلى معصية دون ما عداه .
قال تعالى : (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) وقال ﷺ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .
فتحملي أيها السيدة في صلة رحمتك وإن أساءوا إليك ولا تقاطعيهم فإن لك بذلك الأجر وعليهم الوزر .

أسأت إلى أمي وأختي ثما الطريقة التي أكفرت بها عن

هذه الإساءة ؟

الطريقة التي تكفرت بها عن جرمك هي استغفارك الله عز وجل وتوبتك توبة نصوحاً تندم فيها على ما فرط منك مع عزمك على عدم إهانة أختك مرة أخرى وطلبك رضاها ورضا أمك فإذا ما سامحك الله وغفر ذنبك ، وإذا لم يسامحك فاستغفر الله لها واطلب منه أن يرضيها عليك . .

هل يجوز للمسلم شرعاً البكاء على وفاة أحد أقربائه :

والده أو أمه ، أو غيرها مثلاً ؟

البكاء على الميت ليس ممنوعاً شرعاً إذا كان الدافع له عاطفة الفراق أو المحبة ولم يكن نتيجة جزع ، ولم يصحب بقول أو فعل مخالف لما أمر الله تعالى به ، ولقد روى البخاري رضي الله عنه أن أنس بن مالك ومعه بعض الصحابة رضي الله عنهم دخلوا على ابن رسول الله ﷺ قال أنس :

فأخذه رسول الله ﷺ فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه (يختصر)
 فجعلت عينا رسول الله ﷺ تدرقان (أى تدمعان) فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله
 عنه ، وأنت يا رسول الله ؟ فقال : يابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى (أى أتبع الدمعة الأولى
 بدمعة أخرى) ثم قال ﷺ : « إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا
 بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » وفى حديث آخر أن عبد الرحمن بن عوف قال : يا رسول الله
 أتبكي ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ فقال ﷺ : « إنما نبيت عن صوتين أحمتين فاجرين : صوت
 عند لمو ولعب ومزامير الشيطان ، وصوت عند مصيبة » .
 ثم فسر رسول ﷺ هذا الصوت الثانى فقال خمش وجوه « أى لطم . وشق جيوب . ورنه
 شيطان » .

ثم فسر رسول الله ﷺ دمه فقال : « إنما هذه رحمه . ومن لا يرحم لا يرحم فما دامت
 الدموع لا يصاحبها جزع أو فعل مخالف أو قول مخالف لما أمر الله تعالى به ، أو نهى عنه فإن ذلك
 ليس بمحرم .

استدان شخص من آخر ثم توفى ، هل إذا سأل صاحب الدين يغفر الله للمتوفى ؟

إن الصلة بين المدين والمدين فيما ينبغي أن تكون حددها الله سبحانه وتعالى بقوله : (وإن كان
 ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) أى انظروا المعسر ، وأن
 تتركوا رأس المال بالكلية بالنسبة للمدين المعسر وتضعوه عنه فإن ذلك خير لكم ، وفى ذلك يقول
 رسول الله ﷺ : « من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله ليسر عن معسر أو ليضع عنه » وقد
 روى الإمام مسلم فى صحيحه أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ
 منه . فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال : نعم . هو فى البيت يأكل خزيرة (نخالة
 مبلولة) فناداه فقال : يا فلان اخرج فقد أخبرتك أنك هاهنا ، فخرج إليه فقال : ما يغيبك
 عني ؟ فقال لى معسر وليس عندى شيء . قال : والله إنك معسر ؟ قال نعم فبكى أبو قتادة ، ثم
 قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من نفّس عن غريمه أو محبا عنه كان فى ظل العرش يوم
 القيامة » والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة فقد أخرج البخارى ومسلم رضى الله عنهما عن حذيفة
 قال : قال رسول الله ﷺ : « أنى الله بعبد من عبده يوم القيامة قال : ماذا عملت فى الدنيا ؟
 فقال : ما عملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا ، أرجوك بها قالها ثلاث مرات ثم قال العبد عند

آخرها يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلاً أبايع الناس وكان من خلقي الجوار فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر ، قال : فيقول الله عز وجل : أنا أحق من ييسر ، ادخل الجنة .

هذا فيما يتعلق بالموقف الذي يجب أن يقفه الدائن من المدين إذا كان معسراً أما فيما يتعلق بمغفرة الله للمدين الذي لم يسدد دينه فيقول رسول الله ﷺ ما معناه : « من أخذ مال امرئ يريد إتلافه أتلفه الله ، ومن أخذ مال امرئ يريد أداءه أدى الله عنه » . ونية المستدين إذن لها شأن كبير فيما يتعلق بمغفرته سبحانه وتعالى ، فإذا كانت نيته سداد الدين حينما أخذه ولم تسمح له ظروف الحياة بسداده مع أنه كان يريد في صدق وإخلاص هذا السداد ومات على هذه النية فإن الرجاء في الله سبحانه وتعالى كبير في أن يتجاوز عنه لأن الله لا يكلف نفساً إلأً وسعها فإذا ساعمه صاحب الدين غفر الله له ، وتجاوز عن عدم سداد الدين ، أما إذا كانت نيته عند أخذ الدين إتلافه فإن الله عز وجل يحاسبه على نيته وإذا ساعمه صاحب الدين في هذه الحالة فإن ذلك يخفف عنه كثيراً ولكنه لا يمحو كلية جريمة سوء النية وسوء القصد .

في شرب الدخان

الذي يدخن السجائر ونحوها من التبناك والمعل آثم لكراهة رائحة الدخان المنبعث من تلك المشروبات ، وقد قال رسول الله ﷺ في آكل الثوم والكراث والبصل ما معناه : « من تناول هذه الأشياء فلا يقربن مسجدنا يؤذينا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم » ورائحة الدخان أشد كراهة من رائحة الثوم والكراث والبصل ، وهو ينافي آداب الدخول في المسجد والمكث فيه . وإن آداب الدخول في المسجد والمكث فيه تلتخص في ثلاثة أشياء :

١ - الطهارة من الحدث والنجس .

٢ - التزين بأحسن اللباس والتطيب بما تيسر من الروائح الطيبة .

٣ - الاشتغال بذكر الله عز وجل .

قال تعالى : (يا بني آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد) .

وقال تعالى : (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يُسبح له فيها بالغلو

والأصاال . . .) .

في حكم التدخين في الإسلام

بعض الناس تختمل صحته ويحتمل جسمه التدخين ولا تضره السجائر كثرت أو قلت ، ولا يلحق به التدخين ضرراً من حيث نفقته ولا نفقة من يعول ، وفي هذه الحالة يكون حكم التدخين أنه مكروه ، لأنه إنفاق المال فيما لا يفيد ، وإنفاق المال فيما لا يفيد ليس من عمل المترين روية وتفكيراً وعقلاً ، ومن أجل ذلك يعتبر التدخين في هذه الحالة مكروهاً فقط ، أى أنه ليس بحرام .

أما إذا انعكس الأمر وأضر التدخين بالصحة فإنه يكون حراماً وشره يكون إثماً ومعصية وإذا أضر التدخين بمن يعولهم شارب الدخان ، وذلك كما لو كان في حالة ضنك في معيشته ، وكان محتاجاً إلى المال في إنفاق على أسرته من أجل مسكنها أو ملبسها أو ماكلها أو من أجل علاج مريض في الأسرة - فإن التدخين في هذه الحالة يكون أيضاً حراماً وكفى بالمرء إثماً أن يهمل من يقوت بإنفاق المال فيما لا يحدى .

إن كل راع مسئول عن رعيته ، والمسئولية كما أنها واجبة في الجانب الأدبي رعاية وعناية وإصلاحاً فإنها أيضاً واجبة في الجانب المادى إنفاقاً وتطبيقاً وتوفيراً للمسكن والمأكل . وقد يكون التدخين نوعاً من الإسراف والتبذير والله سبحانه وتعالى يقول : (ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين) ويقول : (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) .

ونخرج من كل ذلك بأن حكم التدخين يختلف باختلاف حالة الشخص ، والقاعدة العامة هي ما قاله رسول الله ﷺ « لا ضرر ولا ضرار » أى أنه يجب على الإنسان أن يتجنب كل شيء يلحق به ضرراً وأن يتجنب كل أمر يلحق ضرراً بالآخرين .

في لزوم الوفاء بالنذر

يقول الله تعالى : (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً ، يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) لقد امتدح الله تعالى في هذه الآية الأبرار ، حيث وصفهم بالوفاء بالنذر وقد أخبر الله بوقوع العقاب على من لم يوف به فقال تعالى : (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنَّ ولنكوننَّ من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ، فاعقبنَّ نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعلوه وبما كانوا يكذبون) .

فالوفاء بالنذر لازم ، وهو لازم عند الاستطاعة فإذا ما استطاع الإنسان أن يوفى بالنذر وآخر الوفاء به فهو آثم ويجب عليه ، للتخلص من الإثم: الاستغفار والتوبة والوفاء بالنذر كاملاً .

في تقبيل يد الصالحين

إن تقبيل يد الشيخ الصالح التقى العامل بالدين أوامره ونواهيه ، يكون تعبيراً عن الإجلال والاحترام والتوقير والإقرار بالفضل لدويته . وتقبيل اليد في مثل هذه الحالة تعبيراً عن الاعتراف بالفضل وإظهاراً للشعور بالتقدير جائر بل مستحب ، ويكفي نقياً لكل شبهة أن نروى القصة التالية :

« ذهب رسول الله ﷺ إلى الطائف فهاجمه سفهاء أهل الطائف هجوماً عنيفاً وأنجّوه إلى حائط لعنة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فلما رآه أصحاب الحائط أرسلوا إليه عبداً ، مع غلام لهما نصراني يقال له عدّاس .

ذهب عدّاس بالعنب حتى وضعه بين يدي رسول الله ﷺ فلما وضع رسول الله ﷺ يده فيه قال : باسم الله ، ثم أكل ، ثم نظر عدّاس في وجهه ثم قال إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال رسول الله ﷺ ومن أهل أي بلاد أنت يا عدّاس ؟

وما دينك ؟ قال : نصراني ، وأنا رجل من أهل نينوى . فقال رسول الله ﷺ : من قرية الرجل الصالح « يونس بن متى » فقال له عدّاس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله ﷺ ذلك أخى كان نبياً وأنا نبى فأكب عدّاس على رسول الله ﷺ يقبل رأسه وبديه وقدميه . هـ . من هذه القصة نرى أن عداساً قبل يدي رسول الله ﷺ ورجليه ونرى أن رسول الله ﷺ لم ينه عن ذلك ، ولم يبين له أن ذلك ممنوع ، فدل ذلك على أنه لا بأس به .

في الهدية تقدم للشرفاء والشيوخ

الهدية التي تقدم إلى الشرفاء والشيوخ تكون مندوبة إذا قصد بها المودة ولم يقصد بها نفع مادي يعود على مهديها ، أما بالنسبة إلى الشرفاء فلقول الله عز وجل : (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) .

وقال تعالى : (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً) .

ويقول الله تعالى : (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) وأما بالنسبة للشيوخ

الذين تصدوا للملاقة الناس وقضاء حاجاتهم والإجابة عن أسئلتهم فتقديم الهدية إليهم مندوب كذلك ، لأنهم إما أن يكون لهم من المال ما يفي بحاجاتهم أصلاً أو يكون ما يفي ببعض حاجاتهم دون البعض . بكل ما يحتاجون إليه ، وفي الحالتين الأولين يجب على الدولة بصفة خاصة وعلى المستطيع من المسلمين بصفة عامة أن ينظروا إليهم نظرة إجلال وإكبار وأن يقلعوا لهم ما يحتاجون إليه لأعلى سبيل الصدقة ولكن بطريق الهدية ولا يغفلن أحد ما قام به الأئمة : مالك والشافعي وغيرهما من العلماء المشتغلين بالعلم ولولا ما كان يؤديه الخيرون إليهم لما تمكنوا من إجابة الناس عندما يسألون ولما تمكنوا من القيام بدروسهم التي بينت معالم الدين وجعلته ميسور الاطلاع عليه والأخذ به من كل منعطش إلى المعرفة والعلم بدين الله .

والهدية إن لم تكن واجبة في بعض الأحيان فهي مندوبة وإن لم تكن الهدية واجبة أومندوبة في بعض الأحيان فهي مستحبة . فمن أين يعيش أولئك الشيوخ إن لم يكن لديهم ما يفي بحاجاتهم وحاجات الطالبين . أما من كان لديه المال الكافي فليست الهدية إليه واجبة بل هي مستحبة ، لأنها برهان وتعبير صادق عن تقدير مهديها للعلم في شخص أهله ، على أنه حينئذ سترد إليه هديته مضاعفة .

ما حكم الميت بوضع في صندوق ويدفن ؟

اتفق الفقهاء على أن الدفن للميت واجب على المسلمين . والمقصود من الدفن مواراة الميت في حفرة تحجب رائحته وتمنع السباع والطيور عنه والأعداء وعلى أي حال إذا تم ذلك فقد حصل الغرض وينبغي تعميق القبر قدر قامة محافظة على ذلك المعنى .

روى النسائي والترمذي عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله ﷺ يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد ، فقال رسول الله ﷺ : « احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد » فقالوا : فمن نقدم يا رسول الله قال : « قدموا أكثرهم قرآناً » وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر ، وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر أنه قال : « أعمقوا إلى قدر قامة وسطه » وعند أبي حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة ويقصد اللحد وهو الشق في جانب القبر جهة القبلة ينصب عليه اللبن ، فيكون كالبيت المسقف على الشق في حفرة وسط القبر تبنى جوانبها للميت ويسقف عليه وكل ذلك جائز .

وعلى ذلك فيعتبر صندوق الخشب الذي يوضع فيه داخل القبر خاصة عند الحاجة كما جاء في

السؤال كاللحد والقبر للميت فيجوز ذلك .

وعليه أن يلتزم السنة بأن يجعل الميت على جنبه الأيمن ، ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه :
بسم الله ، وعلى ملة رسول الله . ويحل أربطة الكفن وهو في الصندوق كالقبر .
روى عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : كان إذا وضع الميت في القبر قال : « باسم الله ،
وعلى ملة رسول الله ، وعلى سنة رسول الله ﷺ » رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
فيكون الصندوق جائزاً وحكمه حكم القبر ويوضع بإحكام في القبر ، وينبغي ذلك عندما
تكون الأرض صالحة كما جاء في السؤال .

في الطقوس الواجب اتباعها بالنسبة للميت

ما يجب اتباعه بالنسبة للميت هو عند خروج الروح قول : « لا إله إلا الله » بخواره لسمعها
لعله يقولها وتخرج روحه وهو مؤمن . .

فقد قال رسول الله ﷺ : « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة »
ولا يكره على قولها ، لعله قد تمنعه سكرات الموت عن استطاعة التلفظ بها ، وهو مطمئن القلب
بها .

ثم إغماض العينين عقب خروج الروح ، ثم يقول مُغْمِضُ عَيْنَيْهِ : اللهم اغفر له وارفع درجته
في المهديين ، واخلفه في عقبه ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ونور له فيه . ثم
توجيهه للقبلة ، ثم تغسيله ، وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض ثم الصلاة عليه .
ويستحب أن يكثر عدد المصلين رجاء أن يشفعهم الله فيه ، فقد ورد أن من صلى عليه أربعون
رجلاً شفعوا فيه .

وعلى قدر صلة الشخص بالمتوفى بكون اهتمامه به وعمل كل ما يستتدل رحمة الله عليه . ثم
تُشيع جنازته ، ثم دفنه .

ثم بعد ذلك : تسديد ديونه ثم تنفيذ وصاياه ثم تقسم تركته على مستحقها .

في التطهر من تغسيل الميت

الميت المسلم طهور ، وليس التطهر من تغسيل الميت واجباً بل مندوب ، لما روى من أن النبي
ﷺ قال : « من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمّله فليتوضأ » والأمر هنا محمول على الندب
لما روى عن عمر رضي الله عنه قال : « كنا نغسل الميت فثنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل » .

ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضر معها من المهاجرين : إن هذا يوم شديد البرد ، وأنا صائمة فهل علي من غسل ؟ قالوا : لا .

وعلى ذلك فليس فيمن غسل الميت ما يقدح طهارته وطهارة ثيابه . ولم يرد ما يمنع من إمامته الناس في صلاة الجنازة أو اشتراكه في هذه الصلاة بل هو كغيره من المسلمين في هذه الصلاة . له ثوابها وعليه أن يبادر إليها .

في عدم جواز لمس عورة الميت

لا يحل لمس عورة الميت أو النظر إليها . . فيلغ الغاسل على يده خرقة ليغسل بها عورة الميت ومما لا شك فيه أنه يجوز لمس الميت لمن هو متوضئ وغير متوضئ ما دامت اليد نظيفة من نجاسة تلوث الميت ، وينبغي أن يكون لهذا اللبس ما يبرره وإلا كان عبثاً لا يليق . فالمسلم غير المتوفى ليس بنجس . بل المسلم إذا كان جنباً ليس بنجس بمعنى أن يده غير ملوثة بالنجاسة وأن من لمسه لا يجب عليه غسل يده ، والميت كالحى في ذلك . ومن رحمة الله بالمسلم أن جعله الله طاهراً حياً وميتاً طهارة معنوية . وجعل من حقه على المسلمين أن يغسلوه بعد الموت ليقبل على الحياة الأخرى طاهراً ظاهراً وباطناً إن شاء الله . وعناية الإسلام بالميت مظهر رائع من مظاهر الوفاء يقوم به الأحياء من إخوانه المسلمين إشعاراً لهم بأن الواجب يقضى أن يكون لله خالصاً . لا ينبغي انتظار مشيئة من أحد . وعلى فعل المعروف .

قال تعالى : (إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لَوْجَهَ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا) ، ومثل الإطعام غيره من كل خير وبر ، واحترام الميت كجسد وكخصائص وصفات وآثار واجبة . وفي الحديث : « اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم » .

في نقل رفات الميت

يجوز عند الضرورة القصوى وعندما يكون لا مفر من ذلك نقل رفات أحد الموقى لغرض عام . كبناء المساجد كما فعل صلى الله عليه وسلم في بنائه لأول مسجد في الإسلام بالمدينة .

كما يجوز نَقْلُهُ من الطرق العامة : ليكون بعيداً عن المشي عليها ولكي لا يتعرض لبعض المارة عليه .

كما يحرم تركه بالمحرات أو إهانتة أو إهماله كما أخبر بذلك رسول الله ﷺ واحترامه في جمعه في مكان بعيد عن المشي أو القعود عليه لأن من قعد على جمرة من نار تنفذ من ثيابه إلى جسده خير له من أن يقعد على قبر كما أخبر بذلك النبي ﷺ حيث قال ، فيما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر » .

هل يجوز الدعاء للميت ؟ وهل يجوز دفن الميت بدون كفن ؟ وهل يصح للرجل غسل زوجته ؟

لأمانع من الدعاء للميت في البيت بعد الصلاة عليه والدعاء له عند الدفن والله تعالى يقول :
(والدين حياءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) .
وقد أمرنا بالصلاة على النبي ﷺ ، والدعاء له بأن يصلى عليه ويسلم تسليماً مع استغفائه عن ذلك .

والدعاء ينفع صاحبه وينفع غيره من الناس حياً كان أو ميتاً .
أما بالنسبة للكفن فلا يجوز دفن ميت بغير كفن . لأن الكفن حق له على إخوانه المسلمين .
وقد كان الرسول ﷺ يضمن إلى تكفين كل ميت . ولم يثبت أن ميتاً دفن بغير كفن . وعلى ذلك فدفن الميت بغير كفن مخالف للسنة والإجماع ، اللهم إلا في حالة الشهيد ، فإنه يدفن بثيابه كما هو دون غسل أو كفن .

أما الغسل فالجمهور على جوار غسل الرجل زوجته . وقال أبو حنيفة لا يجوز غسل الرجل زوجته .

وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق فإن شبه الموت بالطلاق قال لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت . ومن لم يشبهه بالطلاق فإن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت وهو المراجع .

في الطعام الذي يقدم بعد الموت

الأصل في الطعام الذي يقدم بعد الموت أن يقدم لأهل الميت من غيرهم ، لانشغالهم بمأتمهم وحزنهم الذي يصرفهم عن إعداد الطعام ، وانصراف شهيتهم عن البحث عنه ، والأصل في ذلك أن النبي ﷺ قال حينما استشهد جعفر بن أبي طالب : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإن لديهم ما يشغلهم » وإذا كان الطعام المقدم لأهل الميت يزيد على حاجتهم فلا مانع من اشتراك غيرهم معهم فيه .

أما أن يعد أهل الميت طعاماً ويحملون أنفسهم فوق هم المصيبة ، وألم الحزن مسئولية إعداد الطعام وتبئته للمعزين فهذا ما لم يرد به الشرع ، بل هو ضد روح الشرع ، ومخالف لمقاصده . ومع ذلك : فإذا أعد أهل الميت طعاماً للناس فلا مانع من أكله ، إذ لا حرمة فيه ، ولا مانع يمنع منه . . وإن كان هذا تناول خلاف الأولى ، لأن فيه تشجيعاً على هذه العادة ومساهمة في انتشارها .

هذا وقد عد الصحابة التوسع في إعداد الطعام وتقديمه للمعزين من النيحة ، أى المبالغة في التذكير بالميت وعد محاسنه والتفاخر بها ، فعن جرير بن عبد الله البجلي قال : « كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة » أى أنه نهى عنه ، كما أن النياحة منهي عنها . وأنه من الإنسانية ومن المروءة أن يُعَدَّ لأهل الميت الطعام لا أن يعد أهل الميت الطعام للآخرين .

في تغسيل الميت وتكفينه

إذا مات الميت وجب على جميع من علم بموته وجوباً كفاً أن يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فإذا أدى هذه الأعمال أحد المسلمين سقط الوجوب عن الباقيين وإذا لم يقم به أحد أئتموا جميعاً .

والصلاة على الميت لها ثوابها ، وكذلك اتباع الجنازة حتى تدفن له ثوابه أيضاً . روى مسلم عن خباب رضى الله عنه قال : « يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟

إنه سمع رسول الله ﷺ يقول : من خرج مع جنازة من بينها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان ، أجر كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد ، فأرسل ابن عمر رضى الله عنهما . خباباً إلى عائشة يسأله عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت : فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة ، فقال ابن عمر رضى الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة .

من هذا نعلم أن من صلى على الجنازة فقط له أجر واحد ، ومن تبعها حتى تدفن له أجران ، وما دام هناك من يقوم بالدفن ويؤدي الواجب به فهو جائز ولا إثم على من رجع قبل الدفن .

في الثواب الذى يصل إلى المتوفى

قراءة القرآن عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى لها ثوابها عند الله ، وكذلك إطعام الطعام قربة وطاعة لها ثوابها عند الله سبحانه وجو المأثم جو يذكّر بالفناء ، وفراق الدنيا ، ولقاء الله للعرض والحساب ، لذا يلجأ المسلمون عند المأثم إلى التقرب إلى الله بقراءة القرآن وإطعام الطعام يرجون بذلك أن يثيبهم الله على ذلك ، وأن يكون ذلك الثواب لهم عند الله يوم لقائه . وكذلك يرجون الرحمة والمغفرة لميتهم بهذه الطاعة التى يتقربون بها إلى الله من قراءة وإطعام طعام .

ثواب القراءة يصل إلى الميت كما هو رأى الجمهور من أهل السنة ، وعلى ما هو مذهب الشافعية والحنابلة وكذلك إطعام الطعام والتصدق وقد ورد عن الإمام أحمد رضى الله عنه : « الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه » ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر يقرءون ويهدون لموتاهم من غير تكبر فكان إجماعاً .

أما البدعة المكروهة فهى أن يتكلف الإنسان فى ذلك ما يرهقه ويجعله يستدين ، أما إذا كان ميسوراً أو من ذوى الثراء فإن دعوة القراء بقراءة القرآن وعمل الولاثم صدقة على روح المتوفى مستحب فهى قربات فى سبيل الله عسى أن يتقبلها الله ويرضى عمن أقامها وعمن أقيمت له .

القبور فى نظر الإسلام

للإسلام نظره الخاصة إلى القبور . فالقبر فى نظر الإسلام ينبى أن يكون واسعاً عميقاً لا يتسع لأكثر من واحد إلا للضرورة ويستحب رفعه عن الأرض قدر شبر ليعلم أنه قبر فيتوق صاحبه ،

ويدعى ويزار أما ما عدا ذلك من تشييد القبور والزيادة في رفعها عن شبر فلم يكن موجوداً في الصدر الأول للإسلام ، وعمل الصدر الأول للإسلام واضح في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة إنه لا تشييد فيها أولاً ارتفاع للبناء ولا زخرفة .

عن جابر رضى الله عنه قال : نهى النبي ﷺ أن يتعدى على القبر وأن يخصص ويبنى عليه . والمقصود أن القبور مكان للموتى . ودليل الفناء فالبالغة في بنائها وتشييدها وتعلينها مخالفة لما ينبغي أن تدل عليه من التذكير بالموت ، والدلالة على الفناء .

والقبور تذكر بالموت وزيارتها عظة وعبرة ، ولا تنأى العظة والعبرة بالتنافس في التشييد والزخرفة .

ومع ذلك فإنه لا يحرم بناء ضريح لأحد كبار أولياء الله احتراماً له وتقديراً لما بدله في سبيل الدعوة إلى الله بسلوكه الصالح وعمله الكريم ، وذلك على غرار القبة الشريفة الخضراء التي تضم أظهر الأجساد بالمدينة المنورة .

جسد رسول الله ﷺ وصاحبيه أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما .

في ذبح الذبائح عند القبور

ذبح الذبائح عند القبور مكروهة وهي من البدع السيئة التي يجب الإقلاع عنها ، أما زيارة القبور فإنها مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة ، ويندب للزائر أن يقول عند رؤية القبر : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » . ومما ورد أن يقول الزائر عند رؤية القبر : « اللهم رب الأرواح الباقية ، والأجسام البالية والشعور المتمزقة ، والجلود المتقطعة ، والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ، أنزل عليها روحاً منك وسلاماً مني » .

وكما تندب الزيارة للرجال تندب للنساء العجائز اللاتي لا يخشى منهن الفتنة إن لم تؤد زيارتهن إلى الندب والنيابة وإلا كانت الزيارة محرمة عليهن .

أما النساء اللاتي يخشى منهن الفتنة ويترتب على خروجهن لزيارة القبور مفسد كما هو الغالب على نساء هذا الزمان فخروجهن للزيارة حرام .

وقال الشافعية والحنابلة يكره خروج النساء لزيارة القبور مطلقاً ، سواء كن عجايز أو شواب فإن كان خروجهن يؤدي إلى الفتنة أو وقوع محرم كانت الزيارة محرمة . .

في جواز زيارة القبور بالنسبة للمسلم

زيارة القبور للمسلم جائزة ولم يرد ما يمنع منها ، بل لقد ورد أن رسول الله ﷺ زار القبور وأعطى المثل والعبرة للزائرين ، روى مسلم بسنده - عن أبي هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ أتى المقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . وددنا أنا قد رأينا إخواننا ، قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ فقال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة ، بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ، قالوا : بلى يا رسول الله قال : فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ، ألا ليزدان رجال عن حوضي كما يزداد البعير الضال أناديهم : ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ، فأقول سحقاً سحقاً .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي ﷺ مر بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : « السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنا ونحن بالأثر » أخرجه الترمذي وحسنه .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبي ﷺ كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأناكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم أغفر لأهل بقيع الغرقد » أخرجه مسلم .

ولقد كان النهى عن زيارة القبور في أول الإسلام لقرب عهدهم بالجاهلية ، وما كان فيها من فحش القول ، وسوء الأدب ثم أباح لهم ذلك بعد أن أرشدهم إلى ما يتبغى في هذه الزيارة من الأدب . روى أبو سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً » أخرجه الشافعي وأحمد .

والمقصود من إباحة الزيارة بل التنب إليها ، أن يتزود المسلم لحياته من النظر إلى الأموات والتفكير في الموت لعل ذلك بصرفه عن الشر ويدفعه إلى الاستكثار من الخير .

في زيارة النساء للقبور

قال القرطبي في قوله ﷺ : « لعن الله الزائرات للقبور » هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة ، ولعل السبب في هذا اللعن ما يفضى إليه تكرار الزيارة من تضييع حق الزوج ، وما ينشأ

منهن من الصباح ونحوه فإذا كانت زيارتهن للاعتبار بلا نواح ولا تذكير بمآثر الميت فهي مكروهة كراهة تحريم لظاهر الحديث .

ويرى بعض العلماء أن كراهة زيارة النساء للقبور للتنزيه لما رواه أحمد والشيخان وغيرهم أن رسول الله ﷺ قال : « نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا » .

والراجح أن زيارتهن جائزة للترخيص فيها بعد ذلك ، وبؤيده حديث عبد الله بن مليكة : « أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن ، فقلت لها : أليس كان نهى النبي ﷺ عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها » . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . وروى أحمد ومسلم أن عائشة سألت رسول الله ﷺ عما تقول إذا زارت القبور فقال رسول الله ﷺ : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، برحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وعلى ذلك فلا مانع من زيارة النساء للقبور إذا لم يخرجن عن حد الحشوع وسر العورة وآداب الإسلام وخرجن إليها متحشيات يردن العظة والعبرة . وكفى بالموت واعظاً فإذا خرجت متعطرة متزينة ليشم الناس عطرها ويرون زينتها فإن ذلك حرام ، وعليها لعنة الله ورسله وملائكته .

في استحباب قراءة القرآن عند القبر

يرى الإمام الشافعي رضي الله عنه استحباب قراءة القرآن عن القبر لتحصل للميت بركة القرآن ووافقه على ذلك القاضي عياض والقرافي من المالكية ويرى الإمام أحمد أنه لا بأس بها . والدي أميل إليه أنه لا بأس بها لأن الرحمت تنزل عند قراءة القرآن فيرجى أن تم الميت رحمة الله عز وجل عند قراءة القرآن .

وليس المراد بالقراءة هي مايفعله القراء الآن ، بل لابد فيها من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتنال لأمر الله تعالى في قوله : (ورتل القرآن ترتيلاً) وما لا شك فيه أن القرآن نور ، وأن قراءته سبب في إزوال الرحمت ، وسبب في التجليات الإلهية بالمغفرة والرضا ، ومن أجل ذلك يقرؤه أهل الميت عند القبر راجين أن تنزل الرحمت على فقيدهم ، ولقد مر رسول الله ﷺ على قبرين بعدد صاحبهما ، وكانت بيده جريدة رطبة فشققها نصفين ووضع على كل قبر نصفاً راجياً أن يخفف عنها ، وإذا كان وضع الشيء الأخضر الرطب على قبر الميت يرجى منه التخفيف فإن قراءة القرآن بالشروط المسنونة للقراءة من باب أولى .

ما رأى الدين في تأجيل دفن جثمان الميت أكثر من الحدد المفروض ؟

يرى الدين سرعة تجهيز الميت ودفنه لتقريبه إلى ما أعد الله له ، ويعتبر ذلك فرض كفاية على جميع من علموا بذلك ، وفي استطاعتهم أن يقوموا بأداء ما يلزم نحو الميت فإن تأخر دفن الميت عن القدر الذى يتسع لتفسيه وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه كان جميع من علموا بذلك ولم يقوموا بما يلزمهم نحو ميتهم آثمين .

وتأخير دفن جثمان الميت ليس من الدين فى شيء ، بل إنه مخالفة شرعية .
ورسول الله ﷺ والخلفاء الراشدون وقادة الفتح الإسلامى الذين حكموا مصر وغيرها لم يبق واحد منهم فى مكانه الذى توفى به أكثر من القدر الذى تم فيه تجهيزه .

ما الذى نهى عنه الدين فى زيارة القبور

نهى الدين فى زيارة القبور عن الجلوس على القبر ، فقد قال ﷺ : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر » .
رواه مسلم وغيره .

ونهى ﷺ عن النياحة فقال : « إذا لم تبب النائحة قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال قطران ، ودرع من جرب » وأما حزن القلب ، ودمع العين فلا بأس بها ، فإنه قد حصل ذلك من رسول الله ﷺ عند وفاة ابنه إبراهيم فقد قال ﷺ : « إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون » .

فى سرادقات الغزاء

لقد خرجت عادات المأثم فى كثير من البلاد الإسلامية عن الجو الإسلامى الصحيح ، والجو الإسلامى الصحيح فى ذلك هو أن الموت عبرة وأنه عظة وكفى بالموت واعظاً ومذكراً بالآخرة ، وبأن الحياة مهما حاول الإنسان أن تمتد به ستنتهى (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) .

ومن أجل العظة حث الإسلام على تشييع الجنازة وذكر الثواب عليها لما فى جوها من تذكير

بأن كل مشيع سيلقى نفس المصير عاجلاً أو آجلاً . . وبهذا السبب أو بذلك تعددت الأسباب والموت واحد ، وربما تدفع هذه العظة إلى التوبة والرجوع إلى الله . وبعد تشييع الجنازة يعزى أهل الميت وينصرف كل لشأنه متعظاً معتبراً متذكراً للآخرة وللموت الذى لا مفر منه . فإذا غلب التأثير على أهل الميت فشغلهم على أن يعدوا لأنفسهم الطعام فينبغى لجيرانهم ولأقاربهم أن يكفؤهم ذلك .

هذا هو الجور الإسلامى فى الجنائز . . أما ما يفعله الناس الآن فإنه وضع لا يستقيم مع الروح الإسلامية خصوصاً الإسراف فى هذه السرادقات التى تقام والمغالاة فيها حباً للمظاهر والسمعة والتفاخر .

وإنه لمن المشاهد المؤلمة أن الحديث فى أمور الدنيا على أنحاء شتى ، وتلخين السجائر فى نوع من اللامبالاة ، كل ذلك يجرى فى هذه السرادقات حين يرتل القرآن الكريم ، من أجل ذلك نعلن فى صراحة أن هذه المظاهر ليست مظاهر إسلامية ، وهى أخرى أن تكسب فاعليها السيئات ، وعلى كل متبصر مستنير أن يعمل على عدم إقامتها فيرضى الله ويرضى رسوله .

فى البائع يتبين خطأ بيعه

إذا تبين البائع خطأ ما وقع حال بيعه ، وكان هذا الخطأ لصالحه . . بدون قصد فلا شىء عليه فيما وقع لقوله ﷺ :
« رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ، ولكن هذا العفو عن الخطأ وعدم الذنب فيه يرتفع بمجرد علمه به ، وإدراكه له . . إذ عليه بمجرد العلم أو الإدراك تصحيح الخطأ .

فإذا كان البائع عارفاً بمن اشترى منه بادر إلى إعطائه حقه ، وإصلاح ما حدث من خطأ . وإن كان لا يعرفه فعليه الاحتفاظ له بحقه حتى يرجع عليه ولو طال الزمن ، ولو نمأ له هذا الحق واستثمره لكان خيراً وعملاً صالحاً ، فى حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة فسدت الغار وسألوا الله بصالح أعمالهم فرفعهما عنهم قال أحدهم :

اللهم إني استأجرت أجراً وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال ، فجاءني بعد حين فقال لي ، يا عبد الله . . أذ إليّ أجرى فقلت : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق . . فقال : يا عبد الله لا تسهرى بي فقلت : إني لا أسهرى بك ، فلأخذ كله فساقه فلم يترك منه شيئاً .

والمقصود : أن حق المشتري في ذمة البائع ، ولا يجوز للبائع أن يتصرف فيه ، بأى وجه ، بل عليه أن يوصى من بعده حتى يحصل صاحبه عليه .
اللهم إلا إذا كان هذا الحق مما يمكن التجاوز فيه ، ومراعاة وقوعه فإن للبائع حينئذ الحق في التصرف فيه .

في الحكم فيمن يسخرون من العبادة ومن العباد ويشوهون صفاتها

يبين الله سبحانه وتعالى الحكم في السخرية بوجه عام فيقول سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) .

فالسخر في حكم الله ظالم ، وللظالمين عند الله عذاب يختلف في شدته بحسب جريمتهم . . .
هذا في السخر بوجه عام .

بيد أن جريمة السخرية من العباد والعبادة تصل في شفاعتها عند الله سبحانه وتعالى إلى حد الكفر ، وكفى أن نذكر في ذلك قوله تعالى :

(إِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ . . . وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا : إِنَّ هَٰؤُلَاءِ الضَّالُّونَ ، وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ، هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) .

ولا ريب في أن السخرية بالعبادة والعباد إنما هي سخرية بالدين في عناصره السامية ، وذلك كفر صريح ، ومن تاب توبة نصوحاً وجد الله غفوراً رحيماً .

هل يجوز شراء طعام معد للأكل من شخص لا يصلى ؟

لا يجوز شراء الطعام المعد للأكل من شخص لا يصلى ، لأنه بتركه الصلاة أهدر دم نفسه وعرض نفسه لقتال ولى الأمر والمسلمين ، قال ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْثَ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » . ومن يعامله بعد معرفته بهذا الحديث

الذى ينص على محاربته وقتله . إن لم يؤد الصلاة يعد مخالفاً لرسول الله ومتعاوناً على من عصى الله ورسوله ، فتركه الشراء منه قد يؤدي به إلى سواء الصراط ، ويشعره بنقصه وتفريطه في أمور دينه ، إن كان لديه وازع وبقية من إيمان .

وروى أبو داود بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أول ما أدخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقي الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ومن حديث لأحمد : (ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) وقال تعالى : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) .

في الاستدانة

من استدان من الناس وجب عليه أن يؤدي هذا الدين ولا تبرأ ذمته إلا بالسداد ، وما دامت نية الإنسان على سداد دينه صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يسهل له ذلك إذا التجأ إليه متضرعاً ، طالباً منه سبحانه تسير سداد الدين ، ففي الحديث عن النبي ﷺ : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها ، أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » ، ومن استدان وعجز عن السداد لا تبرأ ذمته من الدين حتى يسدد أو يستسمح أصحاب الحق ويطلب منهم إبراء ذمته من الدين أو إمهاله إلى أن يسر الله له ، ولا يصح للإنسان أن يقنط أبداً أو يئأس ، فإن الله يسر لمن عزم مخلصاً على السداد يسر له قضاء الدين أو عفو الأولياء عنه .

وعليه أن يكافح بالعمل على حسب استعداده ، وأن يتخذ الأسباب المادية من تجارة أو زراعة أو غيرها من أجل سداد الدين . وليعلم أن رسول الله ﷺ ما كان يصلي على أحد مات إلا إذا تأكد من أنه غير مدين . وإذا كان عليه دين فإن رسول الله ﷺ كان يتنظر أن يسدد دينه ثم يصلي عليه ، وكان ﷺ يشدد في الدين تشديداً كبيراً حتى لقد قال في المجاهدين إن جهادهم يكفر سيئاتهم إلا الدين . .

هل يجوز نسبة طفل إلى غير والده بالتبني ؟

إن نسبة طفل إلى إنسان يعلم أن هذا الطفل ليس ابناً له ومع ذلك ينسبه إلى نفسه على أنه أبوه . سواء كان الولد معلوم النسب أو مجهولاً ، يطلق عليه اسم : التبني وهو الذى أبطله الإسلام بقوله تعالى فى سورة الأحزاب : (ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم ، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل ، ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم) .

وقد كان رسول الله ﷺ كرم زيد بن حارثة بنسبته إليه مكافأة له على تفضيله البقاء فى خدمته على الذهاب حرّاً مع والده حارثة ، فبناه رسول الله ﷺ . وسماه زيد بن محمد . فلما أبطل الإسلام نظام التبني عاد زيد إلى اسمه الأول زيد بن حارثة ، ونزل قوله تعالى : (ما كان محمد أباً أحدي من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وكان الله بكل شئ عليماً) . والتبني الذى يريده السائل بنسبة طفل إليه على أنه أبوه ، وزوجته أمه ، وأولاده إخوته - كما يناديهم - هو ما أبطله الإسلام ، لما يترتب عليه من المفساد الاجتماعى الخطيرة ، فإن هذا هو الولد المتبنيّ مشارك فى الميراث وهو ليس صاحب حق ، بل قد يحرم صاحب الحق من حقه . وسيترتب على بنوته تحريم ما أحله الله وإباحة ما حرّمه بالنسبة للميراث والمصاهرة وإباحة الخلوة بالأجنبيات والأجانب على أنهم من المحارم والمحرمات إلى غير ذلك من المفساد التى من أجلها حرم الإسلام هذا اللون من التبني ، لكن يجوز للسائل ولغيره ممن يريدون المساعدة والعون هؤلاء الأطفال المساكين أن يقوموا بتربيتهم والإنفاق عليهم والوصية لهم بجزء من مالهم تأميناً لمستقبلهم على أنهم إخوة لهم فى الدين لا على أنهم أبناؤهم ، وبذلك يستطيع السائل أن يقدم العون كما يشاء لهذا الطفل على أن لا ينسبه إليه ولا إلى زوجته . ولا مانع أن يفهمه حيناً بكبر ويعقل أن أبويه أصيبا فى حادث من الحوادث وأنه قد تطوع بتربيته وتعليمه والله يخزيه هو وأهل الخير من أمثاله أعظم الجزاء .

في من يفعل المحرمات قبل الحج أو بعده

هذا الذي يشرب الخمر ويزني ويذهب إلى المراقص إما أن يقع ذلك منه قبل الحج أو بعده . فإن وقع ذلك منه قبل الحج ، وأخلص في حجه وتاب توبة نصوحاً ، وأدى الحج كما ينبغي غفر الله له الذنوب وعاد من الحج نقياً طاهراً متأهلاً للترقى والسعادة كقوله ﷺ : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » .

أما إذا وقع منه بعد الحج ، فإنه يدل على أن الحج لم يثمر فيه ، وعلى أن عبادته لم تكن خالصة لله ، وعليه إثم كل ذنب اقترفه بعد الحج ، وهو بفعله هذه المنكرات يضيع على نفسه أثر الحج ، ويبتعد تدريجياً عن رحمة الله .

ومع ذلك فإذا حج بإخلاص أثمر الحج معه ثمرته ، وتاب الله عليه لإخلاصه . على أن من شروط قبول التوبة العزم المصمم على عدم العودة لمثلها ، فإن التائب وهو مصر على الذنب كالسهرزئي بالرب ، وهو في الحقيقة إنما يدمر نفسه ويضيع عليها كل فرصة للنجاة والخروج من سجن الذنوب .

فإذا كان في حجه مصراً على هذه المعاصي ، عازماً على عدم تركها ، فإن حجه لن يكون سبباً في تكفير ذنوبه ، بل سيكون حجة عليه ، لأن الحج تجرد من الهوى والشهوات ، وإقبال بكلهمة على الله ، وكيف يقبل على الله من عزم على مفارقة المعصية ، وأبى التصميم على تركها ، فليحذر عذاب الله من ينتهكون حرمانه ، فإن الله تعالى غيور عليها ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

أما من ناحية إسقاط الفريضة فإن حجه يسقط الفريضة عنه ، ويكون مثل ذلك كمثل شخص يصلي الفروض ويشرب الخمر فإن صلاته تسقط عنه الفرض ، وأما شره الخمر فإن حسابه عليه مرجعه إلى الله ، كذلك الأمر في من حج وعصى فإن حجه يسقط عنه الفرض وحساب معصيته على الله .

ما هي تحية الإسلام الجائزة شرعاً ؟ وهل جائز أو مكروه تحية الوجوه بالأنف والفم أو معانقة الأكتاف

من حق المسلم على أخيه المسلم أن يحية عند لقائه ، والتحية التي شرعها الإسلام وسنها رسول الله ﷺ هي ما ورد في الحديث الصحيح الذي قال فيه صلوات الله وسلامه عليه :
« حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيه فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبع جنازته » .
فتحية الإسلام هي « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وما أبدعها من تحية ! لأنها تبشر بالسلام والاطمئنان والأمن والرحمة والبركة من الله .

وهي تحية أهل الجنة ، قال تعالى حين تحدث عن أهل الجنة : (نحيهم فيها سلام) وتحية الملائكة لهم كما قال تعالى : (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) ومن بدأ أخاه بهذه التحية كان له من الله الثواب الجزيل كما ورد في الحديث الشريف : « أن من قال : السلام عليكم له عشر حسنات ، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله له عشرون حسنة ومن قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له ثلاثون حسنة » .

ويكره للمسلم أن يعدل عن هذه التحية إلى غيرها أيًا كان نوعها ، لأنها تقليد وخروج عن الآداب التي شرعها الإسلام وزهادة في الثواب الذي أعده الله لمن حيًا بالسلام .
والمعانقة تكون عند شدة الشوق ، كما إذا عاد المسلم من سفر أو غزوة أو حج ، وقد ثبت أن النبي ﷺ عانق سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عمه حين قدومه من الحبشة ، وكان مهاجراً بها في أول الإسلام .

فيؤخذ من ذلك مشروعيتها وجوازها ، ومع ذلك فإنها ليست تحية ، وإنما التحية هي :
« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فإذا حيًا الإنسان بهذه التحية فإنه لا بأس بعدها بتحية من نوع آخر تبعاً للعادات والتقاليد .

ما حكم الإسلام في المسلمين يلتقون ولا يسلم بعضهم على بعض ؟

من السنن التي رغب فيها الرسول ﷺ إفشاء السلام ، وهو حق للمسلم على أخيه المسلم ،
وورد في الصحيحين عن رسول الله ﷺ : « حق المسلم على المسلم ست » :

١ - إذا لقيه فسلم عليه .

٢ - وإذا دعاك فأجبه .

٣ - وإذا استنصحك فانصحه .

٤ - وإذا عطس فحمد الله فشمته .

٥ - وإذا مرض فعده .

٦ - وإذا مات فاتبع جنازته .

والسلام يقوى الروابط ويوثق الصلات بين المسلمين ، ويغرس المحبة في قلوبهم كما قال عليه
السلام :

« ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم ، افشوا السلام بينكم »

فإذا التقي المسلمون سن لهم أن يسلم بعضهم على بعض ، فإذا تهاونوا في ذلك كانوا تاركين
لسنة الرسول ﷺ التي رغب فيها وحث عليها .

في من تعرض نفسها للحمل مع علمها بخطورة ذلك

إن من أسس الإسلام المعروفة بداهة المحافظة على سلامة الكائن الإنساني بحيث يجب عليه
ألا يعرض نفسه لأذى ، وعلى المحيطين به أن لا يوقعوه في ضرر ، والله سبحانه وتعالى يقول :
(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) أى لا تتعرضوا للشر مختارين مندفعين إليه بإرادتكم ، وقد أباح
جمهور الفقهاء للأُم أن تمتنع عن الحمل ، وللزواج أن يمنع امرأته عن الحمل إذا تعرضت بسببه
إلى أذى يصيبها في جسمها أو في نفسها . بل أباحوا ذلك لجرد الظن الراجع .

وقالوا : إن الزوج يكون آثماً إذا عرض امرأته للحمل مع علمه بخطورة ذلك على صحتها ،
وقالوا : إن الزوجة تكون آثمة إذا عرضت نفسها للحمل مع علمها بخطورة ذلك على صحتها ،
ومن أجل ذلك فإنه إذا قرر الأطباء أن في الحمل ضرراً على صحة الزوجة ، وأنه يجب إجراء

عملية لأجل منع الحمل فإن الموافقة على إجراء العملية واجب شرعاً ، والامتناع عن إجرائها محرم شرعاً .

فعلى الزوج أن يوافق على إجراء العملية مطمئن النفس ، هادئ القلب ، وبارك الله لها فيما رزقها ، وليس الأمر في الأبناء بالكثرة ، وإنما هو بالنجاة وحفظ الله وتوفيقه . ونرجو الله أن يتولى ما رزقها بالحفظ والتوفيق .

في سيراليون جماعة من المسلمين يتزوجون بأكثر من أربع نسوة ولا يلتزمون بأداء الصلوات الخمس في كل يوم ، بل منهم أيضاً من لا يصلي إلا في رمضان ، وإذا زنى أحدهم بزوجة غيره فإنه يدفع لزوج تلك المرأة جنينين أو ثلاثة ثمناً لما ارتكبه

فهل هؤلاء مسلمون ؟

يحرم على الرجل المسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد ، قال تعالى : (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) .

حتى حل الزواج بأربع مشروط بالعدل بينهن ، فإن خاف عدم العدل فليقتصر على واحدة . وأخرج النسائي أن النبي قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحتة عشر نسوة : « اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن » .

هذا إذا أسلم وتحتة أكثر من أربع ، أما إذا تزوج المسلم أكثر من أربع فإن كان ذلك في عقد واحد فزواج الجميع باطل ، ولا ينعقد النكاح وإذا كان مفرقاً فعقد ما زاد على أربع يكون باطلاً ولا ينعقد النكاح ، أما ترك الصلوات الخمس فهو من الكبائر .

روى الترمذى عن بريدة رضى الله عنه عن النبي ﷺ : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » .

وروى أيضاً عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر » . والصلاة كما تكون في رمضان تكون في غيره ، لأنها مفروضة خمس مرات كل يوم لا فرق بين رمضان وغيره .

والزنى حرام حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على حرمة ، سواء دفع الزانى أجراً أم لم يدفع ، قال تعالى : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومساء سييلاً) .
 وورد عن النبي ﷺ قال : « ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نقطة وضعها رجل في رحم لا تحمل له » .
 وهؤلاء الذين يفعلون هذه المنكرات مسلمون اسماً ، إلا أنهم عصاة مرتكبون للكبائر ، ولا بد لهم من التوبة حتى يكفر الله عنهم خطاياهم ، ويعفو عن سيئاتهم .

في تعود الناس في الريف رهن عقار يأخذه الدائن ويستفح به إلى أن يسدد المدين دينه فهل هذا جائز شرعاً

إن رأى الدين في ذلك هو أن منفعة العين المرهونة لمالكها الأصلي ، وعلى هذا فإنه إذا رهن شخص بيتاً ، وكان للبيت إيجار ، فإن الإيجار لصاحب البيت أى للراهن ، وليس للمرتهن ، في إيجاره شيء ، ولا يجوز للمرتهن استغلال البيت على أى حال سكناً أو إيجاراً وليس لأحد أن يقول :

وما فائدة الرهن إذن ؟ وذلك أن للرهن فوائد كثيرة ، فهو :

أولاً : ضمان لوصول الحق لصاحبه ، فالرهن ضمان سداد . إنه عبارة عن قرض بضمان .
 وثانياً : الثواب والأجر العظيم بسبب فك الكربات . . . ورسول الله ﷺ يقول ما معناه :
 « من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب الآخرة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » .
 وثالثاً : تقوية الروابط بين المجتمع ، فتكون الألفة والمحبة التي يحرم الشرع الكريم على غرسها في النفوس .

ورابعاً : ينفع الرهن في تيسير بعض الأعمال التجارية التي تعود بالنفع على المستدين - فإذا استولى صاحب المال على العين وانتفع بها فإن ذلك يكون ربا إذ تنطبق عليه القاعدة :
 « كل قرض جر نفعاً فهو ربا » .

وقد حرم الله تعالى : الربا حيث قال : (وأحل الله البيع وحرم الربا) .

وآذن أهله بالحرب فقال : (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ومن الملاحظ أن الله سبحانه لم يعلن الحرب في القرآن الكريم إلا على أكلة الربا ، وذلك لبشاعة الربا ، وقد قال الله سبحانه :
 (يحق الله الربا ويرى الصدقات) .

في أخذ الأجر على خطاب الضمان المصرفي

هل يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان المصرفي ؟ علماً بأن خطاب الضمان هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين ، أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محدودة ، ويقوم العميل بدفع المبلغ للمصرف فور دفعه للمستفيد ؟

وأن الكفالة هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه ، فغاية كل من خطاب الضمان والكفالة غاية تأمينية هدفها مساعدة العميل في تقوية مركزه الائتماني تجاه المستفيد في خطاب الضمان أو المكفول له ؟

خطاب الضمان المصرفي في حقيقته العملية صورة من صور الكفالة بوجه عام ، وهو البديل المقبول في المعاملات للتأمين النقدي ، فبدلاً من قيام التعاقد بتقديم تأمين نقدي كبير متجمد كتأمين الوفاء بالتزامه يقوم خطاب ضمان مصرفي بالقيمة المطلوبة في أي مجال من مجالات معاملاته كتأمين لدخول المناقصات والدوائر الجمركية والضرائب وكوثيقة لتسلم البضائع المشحونة في ميناء الوصول قبل وصول المستندات وغير ذلك .

وخطاب الضمان غير قابل للنقض من جهة الأمر إذا تعلق به حق المستفيد . لكن إذا عدل عن طلب الخطاب قبل إصداره ، أو بعد إصداره قبل تسليمه للمستفيد أحيط إلى طلبه . ودفع المصرف للمبلغ المعين لا يمنع من محاسبة العميل الأمر للمستفيد ودياً أو قضائياً ، ونظراً إلى أن العلاقة بين الأمر بخطاب الضمان المصرفي وبين المصرف هي كالعلاقة بين الموكل ووكيله ، فإن دفع المصرف للمبلغ المعين بناء عن أمره لا يتعارض مع رجوع المصرف على الأمر بما دفع للمستفيد كالموكل يرجع على موكله بما دفع طبقاً للقواعد العامة ، باعتباره الموكل ملزماً بأن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد .

نحيط على هذا بأن الفقهاء قد فرقوا بين أنواع الكفالة حسب الموضوع الذي تتعلق به من كفالة بالمال ، وكفالة بالنفس .

وفرقوا في الكفالة بالمال بين الكفالة التي يكون موضوعها الالتزام بأداء دين أو الالتزام بتسليم عين ، أو ضمان خلوص المال المبيع من كل ما عليه للغير من حقوق ، وهو ما يعرف بضمان الدرك عند الحنفية ، ويسمى ضمان العهدة عند غيرهم ، ومعظم الحالات التي يستعمل فيها خطاب

الضمان المصرفي بناء على ما ذكر في السؤال تعد في أكثرها من نوع كفالة الدين .
والكفالة في الاصطلاح الفقهي هي : ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة ، كما هو مذهب أكثر
الحنفية أوفى المطالبة بالدين كما هو مذهب الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد .
والمقصود من ذلك على كلا الرأيين هو تأكيد التوثيق ، وهو الغاية المرادة من خطاب الضمان
المصرفي ، وإذا كان القانون قد أجاز خطاب الضمان بإيجاب من المصرف دون توقف على قبول
المستفيد فإن الإمام أبا يوسف في قوله الأخير لم يجعل القبول ركناً في الكفالة بالنفس أو المال
تتوقف عليه صحتها وهو مذهب الثلاثة .

كما ذهب الحنفية إلى جواز رجوع الكفيل على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره ، ونقل
المرخعي في المبسوط كما نقل صاحب البحر الزخار جواز الرجوع بدلالة المادة ، ولاخلاف
في جواز الكفالة إلى أجل معلوم ، ويرى أكثر الفقهاء جواز الضمان قبل وجوب الحق وبعده . وبناء
على ما تقدم : نرى أن خطاب الضمان المصرفي يتضمن معنى الضمان والكفالة لأنه التزام من
المصرف للمستفيد أيًا كان بدفع ما يلزم العميل الأمر في الموعد المحدود وبالشروط المتفق عليها .
كما يتضمن معنى الوكالة حيث يقوم المصرف نيابة عن عميله بإجراءات إتمام ما يشتمل عليه
كتاب الضمان وتسهيلها .

ويستحق ما يدفعه على الأمر فور دفعه للمستفيد .

لذلك يحق للمصرف أخذ عوض لقاء قيامه بما وُكِّل إليه من اتخاذ إجراءات خطاب الضمان
المصرفي ، هذا وقد أجاز علماء الإمامية أخذ الأجر على الضمان مطلقاً .

في شأن طلب الرأي في موضوع الاعتمادات المستندية

التي يباشرها البنك في التجارة الخارجية وتحقق للتجار

مستوردين ومصدرين فوائده وتيسيرات عديدة

فما يتعلق بالرأي في موضوع الاعتمادات المستندية التي تشير إليها ، فإن مفهوم المذكرة
التفصيلية المرفقة بكتابكم أن الاعتماد المستندي هو تعهد مصرفي بوفاء دين المشتري (المستورد)
الذي يستحقه البائع (المصدر) لقاء البضاعة التي صدرها إليه .

وأن المصرف الإسلامي في سبيل تسهيل معاملات عملائه من المستوردين الراغبين في فتح
اعتمادات مستندية لصالح المصدرين الأجانب في الخارج مضطر إلى أن يتفق مع بنوك أجنبية

بالخارج لتتوب عنه في سداد مستحقات المصدرين الأجانب هناك على الوضع الذي أشارت إليه الصفحة الثانية من مذكرة البنك التفصيلية .

وأن البنوك الأجنبية في مقابل نيابتها عن البنك الإسلامي في دبي في هذه العملية تشترط أن يودع البنك تحت تصرفها مبالغ معينة لتسد منها مستحقات البائعين المصدرين بناء على تعليمات منه .

وأن البنوك المتفق معها تعرض على البنك الإسلامي احتساب فوائد لصالحه على المبالغ المودعة لديها على الوجه المتقدم ، وعن المدة التي تبقى خلالها تحت ذمة التصرف فيها ، وهي مدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر أو أكثر ، وتبين من ذلك أن المبالغ المودعة لدى البنوك لحساب البنك الإسلامي بدبي ليست ديناً للبنك عليها ، وليست قرضاً طلبته هذه البنوك ، وإنما أودعها البنك الإسلامي لديها في مقابل نيابتها عنه في عمل يعود نفعه عليه وعلى المستوردين والمصدرين ، ولو لم يودع البنك الإسلامي ما تطلبه البنوك الأجنبية بالخارج من مبالغ على هذا الوجه لما تحقق للتجار الذين يتعاملون معه كبنك إسلامي ، أى نفع أو فائدة فيصرفون عنه إلى غيره من البنوك التي تستغل حاجتهم أبشع استغلال .

ولاشك أن البنك الإسلامي حين يودع هذه المبالغ - مضطراً - لدى البنوك الأجنبية التي تستثمرها إنما يقصد إلى مصلحة يعود نفعها عليه وعلى التجار ، وإلى حاجتهم من التعامل بالربا الصريح مع غيره من البنوك الأخرى ، وذلك غرض شريف يستحق التشجيع وبخاصة أن البنك ما زالت معاملاته حديثة العهد ، فإذا ما عرضت البنوك الأجنبية بالخارج فوائد لصالحه من مبالغه المودعة لديها لحساب اعتماداته المستندية وهي تستثمرها في مجالات يندرفيها الكساد أو الخسران ، فليس في ذلك مظنة ظلم لأحد أو استغلال لحاجة إنسان .

وعلى الرغم من أن هذا النوع من المعاملات بكيفيته وظروفه لم تكن معروفة لفقهائنا الأولين لحداثة العهد به ، فإن الميزان الشرعي في حل التعامل وحرمة قول الله تعالى : (لا تظلمون ولا تظلمون) .

ومادامت الفوائد التي تعرضها البنوك الأجنبية في هذا السبيل ليست فائدة لدين ولا منفعة جرها قرض .

ومادامت البنوك الأجنبية فيما نعلم توجه الفوائد التي لا يقبلها بعض الأفراد المتعاملين معه إلى جهات تبشيرية .

مادام الأمر كذلك فإننا لا نرى حرجاً من قبول ما تعرضه البنوك الأجنبية في هذا الشأن كجزء

من أرباح استثمارها لأمواله المودعة لديها لحساب اعتماداته المستندية على أن يوجه ذلك إلى المنشآت الإسلامية العامة ، فلا يضيفه البنك الإسلامي إلى رأس ماله ولا يملكه لأشخاص معينين من ذوى الحاجة . والله ولى التوفيق .

في التعامل مع البنوك

إن التعامل مع البنوك أنواع متعددة ، فقد يضع الإنسان ماله في البنك على ذمة شركة من الشركات قد وضع البنك لها مشروعها ورسم لها تخطيطها ويحاول تنفيذ المشروع : وذلك كما كان يصنع بنك مصر وكما تصنع بعض البنوك . وهذا النوع من التعامل مع البنك لا شيء فيه ، وهو حلال ، وذلك أنه عمل تجارى لأنه شراء عدة أسهم في مشروع تجارى يقوم به البنك . وكلما كان التعامل مع البنك نوعاً من التجارة كان ذلك جائزاً مثل مساهمة الإنسان في شركة الحديد والصلب أو في شركة « راکتا » أو في شركة الخزف وهكذا . ولا يتأتى أن يقول إنسان على المساهمة في هذه الشركات إنها عمل محرم ، ذلك أنها أوضاع تجارية لا شبهة فيها للربا . أما إذا وضع الإنسان ماله في البنك ليأخذ عليه فائدة محددة ولا شأن للمودع بتجارة البنك خسرت أو كسبت ، ولا شأن له بالأسعار ارتفعت أو انخفضت ، فإن ذلك يكون ربا حرمه الله سبحانه وأنذر متعاطيه بالحرب .

في حكم من يتشبه بالأوروبيين في طريقة خلق رأسه

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم فإِنَّه منهم ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) .

فمن تشبه بالأوروبيين في طريقة خلق شعر رأسه حباً لهم وتودّداً إليهم وابتعاداً عن أبناء دينه ووطنه وبيته واشمئزازاً منهم وتفوراً فإنه يكون بذلك خارجاً على الأوضاع الإسلامية ، ويكون آثماً وعاصياً من ناحية الدين ، ومن ناحية الخلق ، ومن ناحية الوطنية .

أما إذا لم يقصد شيئاً من ذلك وإنما كان عادة وعرفاً شاع وأصبح الناس يتبعونه دون التفات إلى أنه تشبه بالأوربيين فإن ذلك حكمه حكم العادات التي تشيع .
والعادات التي تشيع لا إثم فيها ولا معصية مادامت لا تتنافى مع ما أمر به الله أو نهى الله عنه ، وحلق الرأس على طريقة معينة من العادات التي لا تخالف نصاً من نصوص الدين ، فهي إذن من المباح ، ما لم يعتمد الإنسان أن يفصل عن إخوانه ليكون من الأوربيين ، فإن فعل ذلك كان في حكمهم . ولقد أراد مرة أحد المريدين أن يأكل الغليظ من الطعام ، وأن يلبس الخشن من الثياب فقال له شيخه : « اتق الله وكن كيف شئت » .

في ما ورد أن رسول الله ﷺ قال : « اطلقوا اللحى وজনوا الشارب »

روى البخارى بسنده عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال :
« خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشارب » . قال عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتجديفها ، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن ، بل تكره الشهوة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها .
وتوفير اللحى أو إغفاؤها لا يقصد به تركها بلا حلق ، وإنما تشذب وتهذب بما يحقق الاعتدال فيها بلا تطويل ولا تقصير .
وقد أخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحته وشاربه .

والكراهية هنا للتحريم على ما اختاره كثير من العلماء للأحاديث الواردة في الأمر بإغفاؤها ، وهي كثيرة ، والأصل في الأمر الوجوب ، ولا يصرف عنه إلا للدليل ، ولا دليل على هذا الصرف ، ثم إن المشهور من فعل الرسول ﷺ وأصحابه التوفير ولم يرد الحلق ، فساند الفعل القول وتأكد الوجوب . .

هذا عن توفير اللحى . أما عن قص الشارب فهو مثل توفير اللحى ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن . والقص إنما يتحقق بتخفيف شعره وتقصيره وإظهار طرف الشفة وفي ذلك كمال الهيئة والتميز عن النساء وتحقيق هيئة الرجال ، وتيسير الأكل والشرب بلا عائق من شعر الشارب . ما يعطى فكرة صحيحة عن موقف الإسلام فيما يتصل بحلق اللحية أو إخفاء الشارب .
هذا وقد اعتبر الإسلام كلا الأمرين من خصال الفطرة التي يعتبر الخروج عليها خروجاً على

طبيعة الإنسان ، وقلباً لصورته وتشبه من الرجال بالنساء وبذلك فالحديث في توفير اللحية وتقصير الشارب أو حلقه صحيح ، والحكمة من ذلك ما ذكرناه من السير على ما تقتضيه الفطرة ، وعدم تغيير الخلقة ، والبعد بالرجال عن التشبه بالنساء وتيسير التنظيف وتحسين الهيئة .

في حكم من حلق لحيته في الإسلام

حلق اللحية في الإسلام نهى عنه رسول الله ﷺ : لأنه تشبه بالصبيبة من الأطفال وتشبه بالنساء ، وتربية اللحية سنة النبيين ، قال تعالى مُخْبِراً عن حديث جرى بين هارون وموسى عليهما السلام : (يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) ، دلت الآية على أن سيدنا هارون - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - كان ذا وفرة لشعر لحيته ورأسه ، وقد صح أن رسول الله ﷺ لم يخلق لحيته قط في تحلله من الإحرام لا في حجة ولا في عمرة .

وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : خالفوا المشركين ، اخفوا الشوارب واعفوا عن اللحي ، ولقد بغض الفقهاء شهادة من يخلق لحيته ، ومع ذلك فإن بعض الفقهاء يرى أن إرسال اللحية سنة ، ومهما يكن من شيء فإن رسول الله ﷺ لم يخلق لحيته قط ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخره وذكر الله كثيراً) ، ولقد نهى رسول الله ﷺ عن إزالة الشعر الأبيض من اللحية السوداء ، لأنها علامة الوقار ونور المؤمن يوم القيامة ، وهذا النهى هو في الوقت نفسه نهى عن إزالة شعر اللحية .

ما حكم استعمال الكرافة في الإسلام ؟

في هذا الزمان جائز باعتباره من الأمور التي جرت بها عادة المسلمين في العصر الحاضر ، والمسألة في الواقع فيما يتعلق بالكرافة ليست مسألة حل وتحريم ، وإنما هي مسألة ضرورة أو عدم ضرورة ، ولقد رأى كثير من الغربيين والشرقيين أن الكرافة لا ضرورة لها ، وهي تؤذي الإنسان أكثر مما تنفعه ، وكثيراً ما نرى بعض الناس يحمل رباط رقبة ليتنفس بالهواء بدلاً صدره وليتنفس في يسر وراحة ، وما من شك في أن الكرافة وارد من واردات الغرب ، ولعل في الأزياء الوطنية ما يغني ، والنزعة التي تعتر بالزى الوطني خير من نزعة التقليد لكل ما هو غربي .

وننتهي من ذلك بأن مسألة الكرافة تخرج عن دائرة التحليل والتحريم إلى دائرة الاعتزاز بالوطنية .

في شروط التحريم بالرضاع

من شروط التحريم بالرضاع ، أن يصل اللبن إلى جوف الرضيع ممن أرضعته في وقت يكفيه غذاء اللبن ، لأن هذا هو المقصود بالرضاع ، أي الاشتراك في التغذي بلبن واحد .
ومادامت الأم متأكدة من أن ثديها لم يكن بهما لبن فلا يعتبر هذا رضاعاً محرماً ، وإنما هو نوع من هدهدة الطفل أو محاولة إسكاته .

روى البخارى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه وكأنه كره ذلك فقالت : إنه أخى ، فقال : « أنظرن من أخواتكن . فإنما الرضاعة من الجماعة » .

أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ونحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته ، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن ، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها ، فكأنه ﷺ قال : « لا رضاعة معتبرة في الشرع إلا الرضاعة المطعمة من الجماعة » .

وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم » .

وروى الترمذى بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » . وقال صحيح .

في تأخير الزفاف عن العقد

لا يلزم تأخير الزفاف عن العقد مدة أسبوع ، ولا يوم بل إتمام العقد هو بدء حل الزفاف والدخول ، وما يقال غير ذلك ابتداء لا دخل له بالإسلام ، بل هو مضاد له مخالف لتعاليمه ، والمرأة بالعقد أصبحت زوجة لزوجها معاشرتها بعد العقد مباشرة .

في التشاؤم

تشاؤم بعض الناس من بعض الأشياء منهي عنه ، ولن يكون شؤم إلا بالتشاؤم ، ولو أن الذين يتشاءمون استعصموا بالله عز وجل ، واعتقدوا أن الأمور كلها بيده ، لما أصابهم شيء مما

يتخوفون منه عند رؤية ما يشاء منه ، قال رسول الله ﷺ : « لا طير ولا هامة ولا صَفَر ، وفر من المجدوم فرارك من الأسد » .

والحديث الوارد في أن الشؤم في ثلاثة « المرأة ، والدار ، والفرس » وارد وذلك أن الأرواح بالنسبة للمرأة جنود مجندة ، فربما كانت روح هذه المرأة لا تأتلف مع روح زوجها ، وربما يكون مع المرأة قرين من الجن يفسد على زوجها الحياة معها ، والدار قد تكون مسكونة ببعض طوائف الجن التي لا قدرة لبعض الذين يقيمون بها على التحصن من شر أولئك الجن ، وربما تكون الدار مقبرة قديمة لبعض الذين ماتوا على غير دين الله . فتكون محلا لتزول العذاب بها إلى يوم القيامة ، لهذا ينبغي الابتعاد عنها لمن علم بذلك ولمن أصابه من المكث بها ضرر .

والفرس تصحب بقرين من الجن أيضاً ، إذا ما حلت حل به ، ونال أهل ذلك البيت منه عناء شديد .

لهذا يكون الشؤم باعتبار الثلاثة الواردة في الحديث بحسب ما يراه الناس ، والحقيقة ما قلناه .

في وسوسة الجن

إن النفس الإنسانية لها أحوال غريبة أحياناً يحاول العلم لها تعليلاً فينجح مرة ويخفق أخرى فهناك مثلاً ، انفصال الشخصية ، وهي حالة واقعية لاحظها العلم وأجرى عليها تجاربه وسجل مظاهرها ، وانتهى فيها إلى بيان وتفسير ، وفي حالة انفصال الشخصية يتردد الإنسان في صورة متظلمة بين شخصيتين فإذا كان في إحدى الشخصيتين فإنه لا يعلم عن الأخرى شيئاً وقد تكون إحداهما مناقضة تماماً للأخرى .

ومن الحالات العجيبة التي يضعها العلم في نطاق الأمراض النفسية ما شاع في الناس في كل زمان ومكان ، من أن يلبس عفريت جسم امرأة أو جسم رجل ، وهذه الحالة أصبحت شبه مألوفة منذ أن كثرت التجارب فيما يسمونه بالروحانية الحديثة ، وليست الروحانيات الحديثة إلا أن يلبس عفريت جسم الوسيط ويتحدث على لسانه ، وليس الوسيط إلا إنساناً ، رجلاً أو امرأة ، مهياً النفس والجسم لأن يحل فيه كائن من العوالم غير المنظورة ، والسبب الأصيل في هذه النبهة هو ضعف الإرادة عند الوسيط وسرعة استجابته للوهم وللإيهام إنه عادة شخص مهياً بسبب ضعف إرادته ، لأن يكون مسرحاً لكل وهم ولكل إيهام .

وإن كثرة التجارب في الروحانية الحديثة لتدل على عدم استحالة هذه الظواهر التي يلبس فيها عفریت جسم إنسان .

أما علم الغيب الماضي والغيب الحاضر فإن في استطاعة الجن أن تعلمه وأن تصدق في الإخبار به وليس لذلك قيمة كبيرة ، فإنه غيب وقع بالفعل ومعرفة ما وقع بالفعل في الحاضر أو في الماضي ليس أمراً من الأمور الهامة ، والغيب الذي استأثر الله بعلمه إنما هو الغيب الذي لم يحدث بعد ، يقول سبحانه : (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) .

ويمنحه الله بوساطة الرؤيا الصادقة ، والرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة .

في حكم من يريد معرفة الغيب عن طريق المنجمين

الغيب أنواع ثلاثة :

الأول الغيب الحاضر : أو بتعبير آخر ، غيب مكاني ، بمعنى أن تقع الحادثة في مكان بعيد ويعلمها المنجم بعد وقوعها بقليل أو حين وقوعها ، وهذا النوع من الغيب يمكن معرفته لكثير من الأشخاص ، ولم يبين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه قد اختص بعلمه ، وحقيقة الأمر أنه ليس بغيب ، لأنه قد وقع بالفعل . وكل ما في الموضوع أنه بعيد في المكان فقط من أجل ذلك سميناه غيباً حاضراً .

الثاني الغيب الماضي : وهو الغيب الحادث فيما مضى من الزمان كحياة الشخص ، ولم يخبر الله سبحانه وتعالى أنه اختص بعلمه ، وكثيراً ما يكون طريق معرفة الغيب الحاضر والغيب الماضي عن طريق الجن . ومهما يكن من شيء فإن هذين النوعين من الغيب يمكن معرفتهما بوسيلة أو بأخرى .

الثالث الغيب المستقبل : وهو الغيب الذي لم يحدث بعد فإن هذا الغيب اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه ولكنه سبحانه يعطى منه ما شاء لمن شاء يقول سبحانه : (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول) .

ويقول سبحانه وتعالى : (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) ، وهذا النوع من الغيب لا يعلمه المنجمون مهما كانت مقدرتهم .

وحكم من يريد معرفة الغيب بأي نوع من أنواعه عن طريق المنجمين هو أنه منحرف عن الطريق المستقيم .

أخرج الإمام أحمد في مسنده ، ومسلم في صحيحه عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال :

« من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » حديث صحيح . وأخرج الإمام أحمد في مسنده ، والحاكم في المستدرک عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » ، حديث حسن .

في الأوقات التي لا يجوز فيها الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجته

فقد حدد الله سبحانه وتعالى أياماً معينة وأوقاتاً محدودة لا يجوز فيها الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجته ، منها مثلاً أيام الحج للرجل الحاج ، والمرأة الحاجة ، يقول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ومنها أوقات الإمساك في شهر رمضان ، أى في نهار الشهر المبارك يقول تعالى : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم) .

فالانصال الجنسي في ليالى رمضان حلال ، أما في نهاره فإنه حرام ومنها أيام الحيض ، يقول الله تعالى : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) .

ومنها أيام الاعتكاف يقول الله سبحانه وتعالى : (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) أما الأوقات التي يستحب فيها الاتصال الجنسي فإنها لم تحدد : ذلك أن الاتصال الجنسي إنما يتم حينما تكون هناك رغبة من أحد الزوجين واستجابة من الآخر ، والرغبة والاستجابة يحدثان في أى وقت ، وكل الأيام - فيما عدا الأوقات المحدودة المحرم فيها الاتصال الجنسي - تستوى بالنسبة للاتصال بين الزوجين . .

في منع المرأة من حقها في الميراث

المسائل التي تكون عادة مثار نزاع في المجتمع أو بين أفراد الأسرة الواحدة قد فصلت في القرآن تفصيلاً تاماً ، ووضحت في صورة مافرة لا لبس فيها .

ومن ذلك موضوع الميراث :

لقد بين القرآن الأنصبة محددة في مختلف الحالات والظروف ، فأبان نصيب الزوجة حينما يكون للمتوفى أولاد ، ونصيبها حينما لا يكون له أولاد ، وبين الحالات التي فيها الأم ، والبنت ، والأخت ، وهكذا . مع بيان الأنصبة بتحديد محدد ، وهذا يعتبر معلوماً من الدين بالضرورة ، فمن جمعه إنكاراً له أوجحه غير معترف بعاملته ، أوجحه ، مفضلاً غيره من التشريعات عليه فإنه يكون بذلك قد خرج عن محيط الملة الإسلامية .

إن القرآن ليصف أمثال هؤلاء الذين يخرجون على قوانين الله سبحانه بأنهم ظالمون ، وبأنهم فاسقون ، بل بأنهم كافرون .
ومن أجل أن لا يقع الإنسان تحت طائلة غضب الله ، يجب عليه أن يعطى المرأة نصيبها الذي حدده الله لها .

في الملابس

لم يحدد الإسلام للمسلم ملابس معينة ، وإنما الذي شرطه هو ستر العورة للرجل والمرأة ، وعدم إبداء مفاتيح الجسم ، والملابس تخضع للبيئات والأجواء ، ويلزم كشرط عام في الملابس ألا تكون محدودة للعورة ، ولا مظهرة لما يجب ستره عن الأعين ، وأن لا يقصد بلبسها التشبه بالكفار والمشركين ، فإن الإسلام يحب دائماً للمسلم أن تكون له ذاتية مستقلة عن غيره ، فلا يكون مقلداً للغير ، وإنما يكون متبعاً للتعاليم الإسلامية .

والذي فضله الإسلام هو الثياب البيضاء ، فقد ورد فيها الأثر : « خير ثيابكم البيض » . وكان رسول الله ﷺ يفضلها ، وكذلك يحب الإسلام اللون الأخضر ، وقد أمر الشرع بأخذ الزينة والتحلي بأحسن الثياب بقدر الاستطاعة عند الذهاب إلى الجمع والأعياد والمحافل العامة ، قال تعالى : (يا بني آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد واكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين) .

وكذا من المستحسن أن لا تكون الثياب ضيقة تضيق الجسم ، أو طويلة تجر على الأرض وذلك احترازاً عن النجاسات والأقذار ، وابتعاداً عن الوسوسة في الصلاة ، وطرداً للعجب والخيلاء الذي يصاحب جر الثياب ، وقد فسر كثير من المفسرين قوله تعالى : (وثيابك فطهر) أي قصر ، توقياً للنجاسات .

ملابس بعض النساء تعرض أبدانهن للنظر

لما حكم النظر لمن في هذه الحالة ؟

وهل شيوع مثل ذلك يكون مبرراً لعدم تحريم النظر ؟

إن هذا السؤال يستلزم الحديث عن زوايا مختلفة خاصة بالتبرج لابد من علاجها ، وأول هذه الزوايا : هي التبرج نفسه . . وبهذا الصدد نبداً بذكر حديث لرسول الله ﷺ ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، على رموسهن أمثال أسنمة البخت المائلة ، لا يرون الجنة ولا يجدن ريحها . ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » .

وهذا الحديث فيما يتعلق بالنساء المتبرجات كأنه قيل بالأمس القريب ليعبر عن الوضع في العصر الحاضر ، ويكفى ما فيه من وعيد ، ليرد انحراف من تؤمن بالله واليوم الآخر .
ولقد تحدث القرآن الكريم عن الواجب بالنسبة للرجل والمرأة على السواء فيما يتعلق بالنظر ، قال تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون) . هذا بالنسبة للرجال . . أما بالنسبة للنساء ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضرن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ، أو إبنائهن أو إبناء بعولتهن ، أو إخوانهن ، أو إبنى إخوانهن ، أو إبنى أخواتهن ، أو نساتهن ، أو ما ملكت أيمانهن ، أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضررن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن . وتوبوا إلى الله جميعاً أي المؤمنون لعلكم تفلحون) .

ولقد سأل أحد الصحابة رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة فأمره أن يصرف بصره . وقال رسول الله ﷺ لعل كرم الله وجهه : « يا على ، لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » . وقال ﷺ عن ربه فيما رواه عبد الله بن مسعود : « إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركه مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلالوته في قلبه » . وما من شك في أن على المرأة المتبرجة مسئولية كبيرة ، مسئولية تؤدي بها إلى غضب الله ومقته ، إذا لم تتب وترجع إلى الله محتشمة ، متأدبة بأداب الإسلام ، وعلى الرجل أيضاً مسئولية مزدوجة ، إن عليه مسئولية

الراعى ، وكل راع مسئول عن رعيته . . وعليه مسئولية النظر الذى يجب أن يكفه عن محارم الله ، فإذا قام الرجل بمسئولته المزدوجة فقد أرضى الله ورسوله .

هل النبى محمد ﷺ هو المأمور وحده بحجب زوجاته أو أن

الامر شمل المسلمين جميعاً ؟

نريد بتوفيق الله أن نقول أولاً : إنه ليس معنى الحجاب فى الإسلام أن لا تعمل المرأة ؛ فقد أباح لها الإسلام أن تعمل ، وأباح لها الإسلام أن تتصرف فى أموالها بالتجارة أو ببناء العارات ، أو بغير ذلك من أنواع التصرف ، والمعنى الحقيقى للحجاب فى الإسلام هو إبعاد جو الفتنة وجو الشر عن طريق المرأة وعن طريق الرجل ، ومن معانى الحجاب فى الإسلام عدم التبرج ، وعدم تعمد إظهار الزينة إلاً للزوج أو المحارم .

يقول الله تعالى : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ، ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضرن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن ، أو آبائهن ، أو آباء بعولتهن ، أو أبنائهن ، أو أبناء بعولتهن ، أو إخوانهن ، أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن ، أو نساتهن ، أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضرن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) .

ومن ضروب الإيقاع فى الفتنة التى حرمها الإسلام أن لا يخلو رجل بامرأة ، والحجاب بهذا المعنى ليس خاصاً بأزواج النبى ﷺ وإنما هو عام يشمل المسلمين جميعاً . يقول الله تعالى : (يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ، ويقول رسول الله ﷺ ما معناه : « حينما يخلو الرجل بالمرأة يكون الشيطان ثالثهما » . والحجاب بالمعنى الذى ذكرناها واجب على جميع المسلمين .

فى الزوج الذى يحجب زوجته ويبيدها عن مزالق الفتن

الزوج الذى يحجب زوجته ويبيدها عن مزالق الفتن ومواضع الشهوات زوج قد تأدب بأدب الإسلام وحافظ على عرضه وكرامته .

وفى توليه إحضار الأشياء من السوق قيام بالواجب عليه نحو بيته وهو مثاب على ذلك من الله سبحانه وتعالى : لأن من أفضل السعى سعى الإنسان على أهله وأولاده وهو بهذا العمل يكون قد جنب زوجته الاختلاط في الشوارع والأسواق ، وأبعدها عن أن يتعرض لها من لا خلاق لهم ، والله سبحانه وتعالى يشته على هذا العمل الحميد .

ما هو حجب النساء ؟ وما حكمه في الإسلام ؟

إن الحجاب في الإسلام معناه أولاً أن لا تخلو المرأة برجل ليس من محارمها ، وأن لا تسافر وحدها أو مع رجل ليس من محارمها .

روى الشيخان : عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبي ﷺ يقول : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم فقال له رجل : يا رسول الله : إن امرأتى خرجت حاجة وإني كنت في غزوة كذا وكذا . فقال له ﷺ : انطلق فحج مع امرأتك » . والحجاب معناه ثانياً عدم التبرج ، وهو أن تحجب المرأة ما أمر الله بحجبه من جسمها ، ولقد أباح الشرع لها كشف الوجه واليدين والأحاديث في هذا والآيات القرآنية كثيرة .

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « صفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رهوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة ، لا يرين الجنة ولا يحدن ريحها . ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » . والحجاب ثالثاً معناه إبعاد المرأة عن جو الفتنة : الفتنة بالنسبة لها ، والفتنة بالنسبة للرجال ، وهذا كله إنما هو ارتفاع بالمرأة إلى جو السمو والتكريم يتناسب مع مكانتها وتكريم الإسلام لها .

في البيع بالتقسيط

لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فوراً ، وذلك لأن الثمن المدفوع فوراً يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى ، أما الثمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه ذلك .

وهذا النوع من المعاملات ليس داخل في نطاق الربا ، ومع ذلك فإنه يجب أن يراعى أنه تكون المعاملات التي من هذا النوع معاملات سليمة تجارياً وأخلاقياً . فلا يجوز أن تستغل حاجة

المشتري فيرفع البائع الثمن كما يريد مضاعفاً المكسب أضعافاً مضاعفة ، فإن ذلك - فضلاً عن كونه إنمياً من وجهة النظر الأخلاقية - لا يجوز شرعاً .

وأن التاجر الذي يراعى حق الله ويراعى واجبات الخلق الكريم ينعم بالبشرى التي أعلنها الرسول ﷺ في قوله :

« التاجر الصلوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء » .

من يجد كترًا في الأرض هل هو من حقه أو من حق صاحب الأرض ؟

لقد تحدث الفقهاء رضوان الله عليهم في هذا الموضوع تحت عنوان (الركاز) أى الشيء النفيس المدفون في الأرض الخفى ، وهو ما نسميه الآن الكثر . والكثر الذى وجدته أحد العمال في أرض من يعمل عنده هو لصاحب الأرض وليس للعامل حق فيه ، لأن الأرض وما فيها وما عليها ملك صاحبها ، وليس لغيره حق فيها ، وإنما له أجره عمله حسب ما اتفق عليه هو وصاحب الأرض ، ولكن على صاحب الأرض في هذه الحالة إخراج خمس ذلك الكثر الذى وجد بها لبیت المسلمين إذا وجد ، وإلا فيوزعه على من تصرف لهم الزكاة ، ومصارف الزكاة معروفة قد بينها الله سبحانه وتعالى في قوله :

(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم) .
ويقول رسول الله ﷺ : « ما يؤخذ من الركاز ففيه الخمس » . رواه الشيخان .

في التعادى بين المسلمين

لا يجوز شرعاً أن يتعادى المسلمون ، وعليهم أن يفسحوا صدورهم لبعضهم ، وأن يتآلفوا لقول الله تعالى : (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون) .
وفى نهى القرآن الكريم عن الفرقة قال تعالى :
(ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم) . والعلماء أولى الناس بحسن التفاهم فيما بينهم ، وترك ما يثير الفرقة منها اختلفت مذاهبهم ، وتعددت مشاربهم ، ولكن أسوتهم برسول الله ﷺ الذى قال الله له :

(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین) .

والاختلاف في الآراء أمر طبيعي ، وقد حدث في كل مكان وفي كل زمان ، وقد كان الصحابة يختلفون في الرأي ، وكان التابعون يختلفون في الرأي ، والعلماء منذ أن وجد الإسلام يختلفون في آرائهم ، ولكن مع الاختلاف في الرأي كانت المودة دائماً سائدة فيما بينهم ، لأن الهدف لكل من العلماء إنما هو الحق ، والبحث عن الحق لا ينشأ عنه عداوة بين الباحثين ، بل ينشأ عنه تكاتف وتعاون ، فإذا حدثت العداوة فإنها تكون دليلاً على أن صفات العالم الصادقة ليست متوافرة في المتعادين .

نسأل الله أن يهدينا جميعاً للحق ، وأن يمنحنا التوفيق في طلبه .

في أخذ العوض هل هو جائز؟

لو كان أخذ العوض ممن أتلّف شيئاً لا يملكه غير جائز لربما أدى ذلك إلى استهانة بعض الناس بالأشياء التي لا يملكونها ، إن الناس ليسوا جميعاً على وتيرة واحدة ، فبعضهم أمين محافظ يعني بالأشياء لغيره كما يعني بالأشياء التي يملكها ، بل ربما كانت عنايتهم ومحافظتهم على الأشياء التي يستعبرونها من الغير أشد من محافظتهم وعنايتهم بما يملكون وهؤلاء هم أصحاب الفطر السليمة ، والمقاييس الأخلاقية الكريمة ، ويقابل هؤلاء من لا يبالون بما يملك غيرهم ، إنهم في حياتهم عابثون مستهترون ، لا يراعون حقاً ولا يحافظون على ذمام ، وبين هؤلاء وهؤلاء درجات لا تكاد تحصى تتأرجح بين طرف وآخر .

والنشرع الإسلامي تشريع يوجه وينظم ويحافظ ويرعى ، من أجل ذلك أجاز أخذ العوض لصاحب الشيء وأوجه على من أتلّف وعلى من أتلّف شيئاً أن يردّ مثله لصاحبه أو يرد قيمته ، بيد أن الإسلام إذا أجاز أخذ العوض وأوجب رده فإنه لا يفلق الباب فيما يتعلق بالتسامح ، فإذا تنازل صاحب الشيء وسامح من أتلّف فيكون هذا إحساناً منه والله يحب المحسنين .

في الانفعالات النفسية التي تسبب أفعالا محرمة

قد تدفع القوة الغضبية والانفعالات النفسية إلى أن يقوم الإنسان ببعض الأعمال التي لا تليق به كإنسان ، والتي يبغضها الدين ويحرمها الشرع ، من ذلك شق الثياب ، وبأثم الإنسان بفعله ، ومن يأتيه فهو عاص ومذنب ، ويجب عليه أن يعجل بالتوبة والإنابة إلى الله مستغفراً طالباً العفو

والرحمة منه سبحانه ، ولقد كان الرسول ﷺ ، يهتم كثيراً بعلاج ما يؤدي إلى شق الثياب ، ويؤدي إلى ما هو أعنف من ذلك ، أعنى الغضب .

ولقد قال رجل لرسول الله ﷺ : أوصني ، فقال ﷺ فيما رواه البخاري : « لا تغضب » فردد مراراً قال : لا تغضب .

ومن نصائحه ﷺ لتهذبة الغضب أن يستعيز الإنسان بالله من الشيطان الرجيم ، وأن يجلس إذا كان واقفاً ، وأن يغادر المكان أو أن يتوضأ ويصلي ، أو أن يقرأ شيئاً من القرآن ، فإن فيه الشفاء إن شاء الله . . .

في المزاح

المزاح من أصله مدموم ، إلا قدرأ يسيراً يحقق الألفة ويوثق المحبة ولا يخرج عن حدود الوقار . . والسبب في ذلك :

١ - أن فيه كثرة الضحك واستمراء اللعب وسقوط الهيبة وما إلى ذلك مما هو معروف ، قال عمر رضي الله عنه : « من كثر ضحكك قلت هيئته ، ومن مزح استخف به ، ومن أكثر من شيء عرف به ، ومن كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه » . وقال النبي ﷺ يوماً لأصحابه :

« لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » . فبكى الصحابة وسمع لهم صوت واضح بالبكاء ، وقال ابن عباس : « من أذنب ذنباً وهو يضحك دخل النار وهو يبكي » .

٢ - أن فيه سقوط الهيبة . . قال سعيد بن العاص لابنه :

« يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ، ولا الدنيا فيجتري عليك » . وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله : « اتقوا الله وإياكم والمزاح ، فإنه يورث الضغينة ، ويجر إلى القبيح ، تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به ، فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال » .

٣ - أنه سبيل إلى العداوة والتزاع ، قيل : « لكل شيء بذور ، وبذور العداوة المزاح » .

أما ما يجوز منه فهو ما كان عليه الرسول ﷺ وصحابته الأخيار ، كان ﷺ يمزح ولا يقول إلا حقاً ، وقال الصحابة : يا رسول الله إنك تداعبنا قال : « إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقاً » . رواه الترمذي وحسنه .

وقد وردت أحاديث توضح صور المزاح الذي كان يصدر من الرسول ﷺ من ذلك :

جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله : احملني على بعير ، فقال : « نحملك على ابن البعير » ،

فقالت : ما أصنع به ؟ إنه لا يحملني فتبسم رسول الله وقال : « ما من بعير إلا وهو ابن بعير » ، وكان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير . وكان رسول الله ﷺ يأتيهم ويقول : « يا أبا عمير ما فعل النغير » . أي العصفور الذي كان يلعب به . وقال ﷺ : لصهيب وبه رمد : « أنا آكل الحر وأنت رمد » . فقال : إنما آكل على الشق الآخر فتبسم النبي ﷺ .

هذا هو المزاح الذي لا يخرج عن الحق ، ولا يؤدي إلى كثرة الضحك أو تحقير الغير أو ما إلى ذلك .

في الختان

يرى الإمام الشافعي ومن وافقه أن الختان واجب لقوله تعالى : (اتبع ملة إبراهيم) ، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة عن الرسول ﷺ بأن إبراهيم النبي ﷺ قد اختن .

والسبب في ذلك أن الآية صريحة في وجوب اتباع سيدنا إبراهيم فيما فعل ، إلا فيما قام الدليل على أنه سنة في حقنا وليس بواجب ، حينما يروى عن طريق السنة الصحيحة . . وفي الحديث الصحيح عن الرسول ﷺ قال : « خمس من الفطرة . . وعدّ منها الختان » . وكلمة الفطرة شاملة للواجب والسنة والمندوب ، إذ هي بمعنى السنة أي الشريعة الكاملة المطهرة بكل ما تشتمل عليه من إصلاح الدين والدنيا .

واستدل بعض العلماء على وجوبه بجواز كشف العورة لأجله ، وكشف العورة حرام ، لا يجوز إلا للداع يقاوم الحرمة وهو الوجوب .

وهذا الاستدلال لا يظهر في حق الطفل الصغير غير البالغ ، وإنما يظهر في حق من لم يتم ختانه حتى وصل إلى مرحلة البلوغ ، أما متى يكون الختان فقليل : في اليوم السابع من الولادة ، وقيل في الأربعين ، وقيل في السابعة .

وعليه فن المتفق عليه عند من قال بوجوبه أنه لا يجب إلا بعد البلوغ حينما يكون المرء داخلا تحت التكليف ، وواقعًا تحت حكم الوجوب ، هذا فيما يتعلق بمذهب الشافعي .

أما فيما يتعلق بمذهب الإمام مالك فإن الكلمة المعروفة عند المالكية التي تعبر عن مذهبهم هي قولهم : « الختان للرجال سنة وللنساء مكروه » . والختان واجب عند أحمد وسنة عند أبي حنيفة ، وتنهى من كل ذلك إلى أن الختان للرجال والنساء عند الإمام الشافعي واجب ، وعند الإمام مالك سنة بالنسبة للرجال ومكرمة بالنسبة للنساء ، وعلى كل المذاهب فإن من الواجب فيما يتعلق

يُخْتَانُ الْمَرْأَةَ اتِّبَاعَ تَوْجِيهِ الرَّسُولِ ﷺ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ : « لَا تَهْكِ فَإِنْ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ » .

فِي التَّقْتِيرِ وَالْإِسْرَافِ

إِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِنْ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِنْخَوَانُ الشَّيَاطِينِ ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) . جَاءَ فِي سِيَاقِ آيَاتٍ تَحْتَ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَالْبَذْلِ . وَحَثَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْإِحْسَانِ بِالْوَالِدَيْنِ ، الْإِحْسَانِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ الرِّعَايَةَ بِمَجْمُوعِ أَنْوَاعِهَا ، قَوْلِيَةً كَانَتْ أَوْ فِعْلِيَّةً ، وَمِنْهَا الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ ، (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) . ثُمَّ يَحَثُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى إِيتَاءِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ وَالْبِرِّ بِهِمْ ، وَيَحَثُّ كَذَلِكَ عَلَى إِيتَاءِ الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، ثُمَّ يُرْشِدُ سُبْحَانَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُبَاشَرَةً إِلَى أَنَّ الطَّرِيقَةَ الْمَثَلِيَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ التَّبْذِيرِ وَالْإِتْبَاعِ عَنِ الْإِسْرَافِ ، ثُمَّ يَبَيِّنُ بَعْدَ ذَلِكَ مُبَاشَرَةً الْقَانُونَ الَّذِي يَرْضَاهُ سُبْحَانَهُ لِبَنِي آدَمَ فَيَقُولُ : (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) .

وَمَا مِنْ شَكٍّ فِي أَنَّ التَّبْذِيرَ مَذْمُومٌ ، وَأَنَّ الْإِسْرَافَ لَا يَقْرَهُ عَاقِلٌ ، وَلَكِنَّ الْبَخْلَ أَيْضًا مَذْمُومٌ ، وَالتَّقْتِيرَ لَا يَقْرَهُ الْمُسْتَنْبِرُونَ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : (وَمَنْ يَوْقِ شَحْ نَفْسِهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) . وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ : (فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَبِّسُهُ لِلْبُسْرَى ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى فَسَنَبِّسُهُ لِلْعُسْرَى ، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) . إِنَّ الْبَخِيلَ الْمُقْتِرَ الَّذِي يَكْتَرُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَنْ يَنْفَعَهُ مَالُهُ وَمَا كَثُرَ حَبِينَا تَأْتِيهِ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ، وَحِينَمَا يَحُلُّ بِهِ الْمَحْتَمُومُ . يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ .

وَكَمَا حَثَّ الْقُرْآنُ عَلَى التَّرَامِ الْقَصْدِ وَعَلَى اتِّخَاذِ التَّوَسُّطِ فِي الْإِنْفَاقِ فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ حَثَّ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الْأَهْلِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ » . وَقَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مِنْ يَقْوَتِهِ » ، فَالتَّقْتِيرُ عَلَى الْأُسْرَةِ بِحُجَّةِ نَهْيِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَنِ التَّبْذِيرِ لَيْسَ طَرِيقَ الْمُهْتَدِينَ يَهْدِي اللَّهُ الَّذِي هُوَ التَّوَسُّطُ وَالْقَصْدُ وَالْإِعْتِدَالُ وَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْعِلْمِ

في أمر الله الناس بالعلم والتعلم

أمر الله عز وجل المسلمين بالعلم والتعلم إلى أقصى ما يستطيعونه حيث قال : (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) . وقال : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وقال : (الرحمن علم القرآن ، خلق الإنسان علمه البيان) ، وقال : (ن ، والقلم وما يسطرون) ، وقال : (اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم) .

وكشوفات العلم الحديث من خير ما يوثق صلة العبد بربه ، ويجعله يقر بوحدانيته ، قال تعالى : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) ، وحديث إسماء رسول الله ﷺ وعروجه إلى ما فوق سبع سموات يؤكد وجود الله ووحدانيته وقدرته .

والذين صعدوا إلى القمر ، لم يستطيعوا البقاء عنده ولا المكث عليه مدة أطول مما مكثوا ، لأن الذي خلق السموات والأرض وما بينهما جعل لكل عالم ما يناسبه ، ونص في كتابه على أن الأرض لنا ، ونحن لها ، بحيث لا نستطيع الحياة على كوكب سواها قال تعالى :

(منها خلقناكم وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى) .

وقال سبحانه : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) .

فدلت هذه الآية على أن الأرض لنا ونحن لها ، والسماء لغيرنا وليس لعالمنا .

وحادثة صعود الإنسان فوق القمر ، وعدم استطاعته البقاء فيه من أول الدلائل على صدق

ما جاء في كتاب الله تعالى ..

والله أعلم ...

في الحث على العلم

طالب الله بالعلم وحث عليه ، ومن توجيهات القرآن للرسول ﷺ فضلاً عن غيره أمره بأن يقول : (قل رب زدني علماً) .

ولا يمكن المساواة بين العالم والجاهل في المترلة أو المكانة : (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) .

ومن هنا كانت مسئولية العالم كبيرة ، إن خطاه ليس خطأ عادياً ، وإن مسئوليته جسيمة ، وإن العالم إذا زلزل بزلته عالم ، وقد صور الرسول ﷺ موقف العالم الذي يأمر الناس بالخير ولا يقوم بأدائه تصويراً معبراً فيما روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا ، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، فيقول : بلى ، كنت آمر بالمعروف ولا آتية ، وأنهى عن المنكر وآتية .

ومن الآثار الواردة فيما يتصل بقارئ القرآن الذي لا يعمل بما قرأ بل يأتي ما لا يتناسب وهذه القراءة قول بعض السلف : « رب تالٍ للقرآن والقرآن بلعنه » ، يقول : ألالعنة الله على الظالمين وهو ظالم لنفسه . . .

وفي الحديث الصحيح : « القرآن حجة لك أو عليك . . . » أي أن القرآن يشهد لك بالصالح والتقوى إن امتثلت ما فيه وطبقت العمل على القراءة ، ويشهد عليك إذا تركت العمل بما فيه وانصرفت عن طريق الدين .

ومن هنا كان السلف الصالح يرون في القرآن : مرآة لأحوالهم وميزاناً لتصرفاتهم ، وكانوا يستحيون من القرآن أن يوجد في مكانهم ثم يخرجون عما ينبغي من جد في العمل واتزان في السلوك ، فعلى هذا العالم أن يتمسك بحدود الدين ، وأن يعمل بما في القرآن ، وإن خرج عن ذلك أو انحرف وجب تنبيهه .

في الدين والعلم

إن مسألة الصلة بين الدين والعلم ، انسجاماً واتفاقاً ، أو تعارضاً ونزاعاً - تثار من آن لآخر على صفحات الجرائد ، وفي ثنايا الكتب ، وبين المفكرين في أدينتهم .

ولقد كتب الغربيون كثيراً في هذا الصدد ، بل إنهم أول من كتب فيه ، ولكن هذه المسألة تجاوزت الغرب إلى الشرق ، وكتب مفكرو الشرق فيها ، واختلفوا فيما بينهم كما اختلف مفكرو الغرب .

وإن ما كتبه العلامة الفرنسي : «إميل بوترو» بهذا الصدد يعطينا صورة عن هذه المسألة في الغرب وفي الشرق الحديث ، إنه يقول في ترجمة المرحوم مصطفى عبد الرازق :

« إن أمر العلاقات بين الدين والعلم حين يراقب في ثنايا التاريخ ، يشرأشد العجب ، فإنه على

الرغم من تصالح الدين والعلم مرة بعد مرة ، وعلى الرغم من جهود أعظم المفكرين التي بذلوها ملحين في حل هذا المشكل حلا عقلياً ، لم يبرح العلم والدين قائمين على قدم الكفاح ولم ينقطع بينهما صراع يريد به كل منهما أن يدمر صاحبه لأن يغلبه فحسب .
على أن هذين النظامين لا يزالان قائمين . ولم يكن مجدياً أن تحاول العقائد الدينية تسخير العلم ، فقد تحرر العلم من هذا الرق ، وكأنما انعكست الآية منذ ذلك .
وأخذ العلم ينذر بقاء الأديان ، ولكن الأديان ظلت راسخة ، وشهد بما فيها من قوة الحياة وعنف الصراع .

ونريد في هذه الكلمة أن نتحدث عن العلاقة بين الإسلام بالذات والعلم ، واتخذنا الإسلام بالذات كمثال للدين :

١ - لأن كتابه المقدس حفظ بصورة هي من الدقة بحيث لا يتأنى فيها الشك ، فالقرآن المتلو الآن - كما يقول المستشرق الفرنسي الكبير الأستاذ (ديموبين) - هو القرآن الذي كان يتلوه محمد في القرن الأول الهجري .

وأن الباحث المتصف - كما يقول - لا يجد مناصاً من الإقرار بهذا .

٢ - ولأن حضارته المادية والثقافية والعقلية والروحية التي صدرت عنه ونتجت عن وجوده معروفة إلى حد كبير .

وموقف الدين الإسلامي من العلم واضح كل الوضوح ، فأول كلمة في الدستور الإسلامي القرآن : (اقرأ) .

ثم إن الآيات القرآنية التي تحت على العلم وتبين فضل العلماء كثيرة .

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ : (وقل رب زدني علماً) ويقول الله تعالى : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) ويقول تعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) .
ومن طريف القراءات في هذه الآية قراءة لبعض العلماء منهم الإمام أبو حنيفة ترفع لفظ الجلالة وتنصب لفظ العلماء ، وتقول حاشية الصاوي على الجلالين : (والمعنى) إنما يعظم من العباد العلماء ، وإنما كان كذلك لكونهم أعرف الناس بربهم ، وأتقاهم له ، فالواجب على الناس تعظيمهم واحترامهم اقتداءً بالله تعالى ، فإن الله تعالى أخبر أنه يعظمهم ويحلهم .
أما الأحاديث النبوية فإنها هي الأخرى كثيرة ، من أجمعها الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي ، يقول صلوات الله عليه وسلامه :

« من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، وأن الملائكة لتضع أجنحتها

لطالب العلم رضى بما يصنع ، وأن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وأن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ به كله ومن أنكره ترك به كله .

وقد دفع هذا الاتجاه - في القرآن الكريم وفي الأحاديث - المسلمين إلى المباحث العلمية في جميع نواحي الحياة : روحية أو عقلية أو مادية ، ونشأت من ذلك : الحضارة الإسلامية التي أنتجت أمثال : جابر بن حيان في الكيمياء وابن الهيثم في الطبيعيات ، وأبي بكر الرازي في الطب ، وابن سينا في الطب كذلك والفلسفة ، والغزالي في الجانب الروحي ، وابن رشد في الفلسفة العقلية ، وابن خلدون في الاجتماع والتاريخ وكثيرين غيرهم .

وقد أشاد كثيرون من منصفى الغربيين بالحضارة الإسلامية وبمناهجها . يقول « غوستاف لوبون » ويعزى إلى بيكون : على العموم ، أنه أول من أقام بالتجربة والملاحظة اللتين هما أساس المناهج العلمية الحديثة . ولكنه يجب أن نعترف ، قبل كل شيء ، بأن ذلك كله من عمل العرب وحدهم .

ويقول العلامة الشهير « همبولد » بعد أن يذكر أن ما قام على التجربة والملاحظة هو أرفع درجة في العلوم : « إن العرب ارتقوا في علومهم إلى هذه الدرجة التي كان يحملها القدماء تقريباً » .

وإن مؤرخي الحضارة الغربية يعترفون بأن المبشر الأول بالعلم التجريبي إنما هو « روجر بيكون » ويعترفون بأن آراءه في العلوم أصدق وأوضح من آراء « فرنسيس بيكون » يقول الأستاذ « دوهرنج » : « إن آراء روجر بيكون في العلوم أصدق وأوضح من آراء سميث المشهور » .

وهذا العلم التجريبي هو - دون جدال - الأساس الذي قامت عليه الحضارة الأوروبية والأكثرية العظمى من مؤرخي الحضارة الأوروبية يعزون هذا المنهج على الخصوص إلى روجر بيكون ، وفرنسيس بيكون ، ولكن عالماً من علماء الغرب الممتازين بعد أن درس دراسة عميقة بحث بحثاً مستفيضاً ، انتهى به الأمر إلى تقرير حقائق كان يجب على الشرقيين أن يعرفوها من زمن بعيد ، هذا العالم هو الأستاذ بريفولت ، إنه يقول في كتابه الذي ألفه تحت عنوان : بناء الإنسانية : « إن روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العربي والعلوم العربية في مدرسة أكسفورد على خلفاء معلميه العرب في الأندلس ، وليس لروجر بيكون ولا لسميه الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليها الفضل في ابتكار المنهج التجريبي ، فلم يكن روجر بيكون إلا رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية ، وهو لم يعمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه اللغة

العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة .

- المناقشات التي دارت حول واضع المنهج التجريبي هي طرف من التحريف الهائل لأصول الحضارة الأوربية ، وقد كان منهج العرب التجريبي في عصره يكون قد انتشر انتشاراً واسعاً وانكب الناس في لطف على تحصيله في ربوع أوربا^(١) .

ويستفيض الأستاذ « بريفولت » في تصوير ما كان عليه العرب من العبقرية في العلم والحضارة ونجد طرفاً من ذلك في الكتاب الذي ألفه الدكتور محمد إقبال تحت عنوان : (تجديد الفكر في الإسلام) .

ويقول الدكتور إقبال ما نصه :

« ومن أين استقى روجر بيكون ما حصله في العلوم ؟ من الجامعات الإسلامية في الأندلس .
« والقسم الخاص من كتابه الذي خصصه للبحث في البصريات هو في حقيقة الأمر نسخة من كتاب المناظر لابن الهيثم . وكتاب بيكون في جملته ، شاهد ناطق على تأثره بآين حزم » .
هذه الحقائق التي قدمناها عن حضارة العرب : منهجاً وعلماً : أصبحت من الذبوع والشهرة لدى المنصفين ، بحيث لا نحتاج إلى التوسع في الاستدلال عليها .

ويتبين لنا مما سبق أن الإسلام :

- ١ - يبحث على العلم ، ويشجعه ، ويدعو إليه ، ويأمر بالاستزادة منه .
- ٢ - وأن روح الإسلام هذه أنتجت حضارة مزدهرة عمت جميع أقطار الحضارة وجوانبها مادية كانت تلك الجوانب أو عقلية ، أو روحية .

إذا كان موقف الإسلام من العلم : هو ما بيننا ، فما هو موقف العلم من الإسلام ؟
إن موقف العلم من الإسلام - باعتبار الإسلام مثلاً صحيحاً للدين - إنما هو في حقيقة الأمر تصوير لموقف العلم من الدين الحقيقي .

وهذا الجانب من البحث هو من الوضوح بحيث ما كان ينبغي أن يكون فيه جدال ولا مناقشة ، ذلك أن العلم ومثليه الحقيقيين : يعترفون في صراحة لا لبس فيها ، وفي وضوح لا خفاء فيه بأن دائرة أبحاثهم إنما هي المادة ، إنما هي المحس ، وأنهم يعتمدون في ذلك على التجربة وعلى الملاحظة .

إنهم يعتمدون على الاستقراء على وجه العموم ، وليس الاستقراء إلا تتبع جزئيات محنة تتبعها بالملاحظة أو بإجراء التجارب عليها .

(١) من كتاب تجديد الفكر الديني في الإسلام ، ترجمة عباس محمود ص ١٤٩ .

والمنهج العلمى إذن ، إنما هو منهج لمعرفة كىفیات المادة ، وإذا ما خرج الأمر عن دائرة المادة فقد خرج عن دائرة العلم .

وعلى هذا الأساس : فليس للعلم مطلقاً دخل فى أمور الدين : إثباتاً وإقراراً ، أو نفيّاً وإنكاراً ، وإذا ما قال قائل : إن العلم يثبت كذا من الأمور الروحية ، فإنه يكفينا منه هذه الكلمات لنسحب ثقتنا به كعلم ، وإذا ما قال : إن العلم ينكر كذا من الأمور الروحية فإن هذه الكلمة تكفى أيضاً لسحب ثقتنا به كعلم ، إذ إن العلم فى المجال الروحى لا يثبت ولا ينفى ، وهذا واضح مما سبق أن ذكرناه .

ومع ذلك فقد يتيح العلم بأبحاثه فى ارتباط الكون وتنسيقه ، وإبداعه والتناغم الذى يسوده ، والدقائق الباهرة التى يبينها علم التشريح مثلاً فى التركيب الحيوانى .

قد يتيح العلم من كل ذلك لعلماء الدين مواد يبنون عليها تذكيرهم وعظاتهم ، وبيانهم أن العالم لم يكن نتيجة المصادفة العمياء أو الاتفاق الأصم ، ويبينون من نتائج العلم أن الآيات فى مجال المادة نفسها تشهد أنها من صنع الله الذى أنقذ كل شىء .

فى معنى قول الله تعالى : (يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ...) الآية

معنى قوله تعالى : (يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا) إنما يفهم من سياق ما قبله من الآيات إن سورة الرحمن من السور التى تتوجه بالخطاب إلى الجن والإنس ، وتذكر مظاهر قدرة الله وعظمته وقهره لجميع خلقه ، والآية التى معنا تتوجه إلى الجن والإنس بالخطاب وتبين عجزهم وضعفهم أمام قدرة الخلاق العليم . فالجن والإنس محصورون فى السموات والأرض ، وليس فى استطاعتهم تجاوزها أو النفوذ منها ، وفى قوله تعالى : (إن استطعتم ... فانفذوا) نهكم بهم وإظهار لمدى ما هم عليه من ضعف .

وفى التعبير (انفذوا) بيان لاحتياج الخروج إلى التغلب على موانع عديدة ، على الإنسان أو الجان أن يتخلص منها ليتحقق له النفاذ ، ولن يتأتى له ذلك .

فالآية تفيد أن الجن والإنس محصورون فى مجال معين ، وفى نطاق خاص لا يمكنهم تجاوزه ، وهم مقهورون على ذلك . وعليهم الإقرار والاعتراف والإذعان لقدرة الله تعالى .

وقد بين الله سبحانه أن النفاذ من أقطار السموات والأرض يتأتى بالعلم يقول سبحانه :

(لا تنفذون إلا بسلطان) والسلطان فى الآية الكريمة معناه العلم ، وعلى ذلك فإن كل ما نراه من غزو للفضاء ، ونزول على الكواكب لا يتعارض مع الوضع القرآنى فى كثير ولا قليل ، بل إن القرآن يحث عليه ويدعو الإنسان إلى الوصول فى أجواء السماء إلى الحد الذى يستطيع ، وإلى الغوص فى أعماق الأرض إلى الحد الذى يستطيع كذلك ، وذلك أن الله سبحانه يمن علينا بأن سخر الكون كله لنا ، ونص على تسخير الأرض والسماء وما بين الأرض والسماء .
وعلىنا أن نستجيب إلى امتنانه سبحانه فنسخر ما سخر لنا ، فإذا سخرنا الكواكب لفائدة الإنسانية فإننا نكون مستجيبين للتوجيه الإلهى . .
والله أعلم . .

هل القناعة بالعلم النظرى - فى هذه الآونة - قد تحدث انفصاماً

بين الحياة والدين ؟

عرف الإسلام قيمة العلم ، وحث عليه ، وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وعظم العلماء العاملين المخلصين ، وقرنهم معه سبحانه ، ومع ملائكته المطهرين : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط) .

ولم يفرق الإسلام بين علم نظرى وعلم عملى ، بل دعا إلى كل ما فيه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وما فيه خير البشرية ونفع الإنسانية .

وسخر الله كل ما فى الكون للإنسان ، ودعاه إلى التفكير والتدبير والتعقل وجولان النظر فيما خلق الله تعالى ، للعبرة واستنباط ما فيه الخير لنفع البشرية .

وكما عبر بالإنزال عن كتابه سبحانه لإقامة الحق والعدل بين الناس ، عبر عن الدعوة إلى الانتفاع بالحديد والمعادن وما فى حكمها بالإنزال . حتى يتذكر المسلمون بأن القوة مطلوبة ، وأن العزة مطلوبة ، وأن التكامل الاقتصادى أيضاً مطلوب ومرغوب ، يقول تعالى :

(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، إن الله قوى عزيز) .
والأزهر بدرّس - للتخصص - العلوم النظرية فى بعض كلياته - ويزاوج بين العلوم العملية والنظرية فى بعض كلياته الأخرى .

ولم يقل أحد أن القناعة بالعلوم النظرية مطلوبة فى هذه الآونة ، بل لا بد من هذا وذاك . والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

تحدث الإنجازات العلمية التي تطالعنا كل يوم تأثيرات متفاوتة على العقيدة الدينية ، فكيف نعزيز حجتنا الدينية بقيمة علمية تتواءم وهذه الإنجازات ؟

الحضارة الحديثة والإنجازات العلمية المعاصرة تقوم على أساس من العلم ، وتمكن الإنسان من
تيسير أمور الحياة وتمتعها ومنافعها ، والإسلام يقدر العلم حق قدره (هل يستوى الذين يعلمون
والذين لا يعلمون) .

ويقول ﷺ : « فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم » لأن العالم قلما ينجع عن
الصواب في عبادته ، والإسلام لا يفرق بين علم وعلم ، مادام ينفع البشرية وخيرها . والإسلام
بذلك يقر المدعمة الأولى التي تقوم عليها الحضارة الحديثة ، والإنجازات العلمية الرائعة ، وليس
على الإنسان من شائبة في أن يتفجع ويستمتع بمتع الحياة الدنيا ومباهجها ما دامت في حل واعتدال
وإنسانية : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون .

فأباح الإسلام التمتع بها . بشرط ألا تتحول إلى سرف ، ومصدر هلاك وشقاء فتخرج عن
طبيعتها ، لأن التمتع بها موضع للاختبار والابتلاء أيضاً .

ويحذر الإسلام من أن تصبح هذه الإنجازات مصدر فتنة له ، وأن يخدع بها ، أو يهلك بها
نفسه أو غيره . ويحذر من سيطرتها على الإنسان حتى يطفئ بها فيضل وينسى نفسه ويطفئ
بسيطرتها عليه ، أو يطمس معالم الجانب المشرق الروحي في الإنسان أو انكماشه ، حتى تضيق
دائرته وتضمحل .

فالإسلام يدفع إلى النظور والحضارة ، ويقف موقفاً إيجابياً ، ولكنه يحذر من سلباتها
وأخطارها .

وإذن : إذا قصد بالتقدم والاكتشافات السمو والتهديب الإنساني ، فالإسلام يدعو إليه .
وإذا قصد به الانحلال والتسلط والاعتداء والطفيان فهو برىء منه ومن نزعته هذه .
ولتدبر ملياً قوله تعالى :

(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ، ليقوم الناس بالقسط . وأنزلنا

الحديد فيه بأس شديد ، ومنافع للناس . وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله قوى عزيز) .

فالقرآن يسوى بين إنزال الله تعالى لأحكام العدل والهداية . . وإنزال الحديد (بلفظ الإنزال) لتساند القوة المادية القوة المعنوية ، فتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وليكون المسلمون أعزة وأقوياء ، وأصحاب متعة ، ويتصفوا بصفات الله كما في ختام الآية . .

في الإنجازات العلمية الحديثة

الإنجازات العلمية الحديثة تقوم على العلم ، والإسلام يقدر العلم والعلماء في مختلف القطاعات والفروع ، ويدفع الإسلام إلى الحضارة والتقدم والرفق الخير الإنسانية ، ويحذر من الطغيان والاعتزاز ، والإضرار والضرر بها . وحين يكون للمسلم قوة العلم والعمل تكون العزة والكرامة والتكامل والغنى ، يقول تعالى :

(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) ويقول جل شأنه : (والله العزة ولرسوله وللمؤمنين) .

في المعجزة والعلم

المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعى النبوة تصديقاً له في دعواه . ويلاحظ أن المعجزة - من اسمها - تعجز الغير عن الإتيان بمثلاً - وأنها من الله القوى القادر القاهر . وأنها ليست عادية . لا تخضع للأسباب الظاهرة ولا العلمية ، ولا تكون إلا على يدى النبي من أنبياء الله . فكيف يتأتى للعقل البشرى القاصر المحدود والمخلوق والذى يدور في فلك معلوم ومحدود ، كيف له أن يحكم على المعجزة بالإمكان وعدمه ؟ إن العاقل لا يعرف ماهيته . وعليه أن يلزم حده . ونحن نؤمن بالمعجزات ووقوعها لأنبياء الله تعالى ، والله على كل شيء قدير .

في الصوفية والعلم

الصوفية الصافية هي التي نلتزم بكتب الله تعالى وسنة رسوله قولاً وعملاً وإحلاصاً ، ونحوى في ظل الإسلام الذى ارتضاه الله لعباده أساسه التوحيد الخالص ، ومراقبة الله في السر والعلن . وتكوين الضمير القائم على خشية الله . وحسن الصلة والمخلق بين الناس . وجعل الله تعالى قبلهم

في كل شيء ، وجعل الدنيا مزرعة الآخرة ، والمادة عندهم في أيديهم لخير الناس ونفعهم وليست في قلوبهم .

وإذا كانت المبادئ ، الوافدة والمستوردة قد أفسدت وضلت وأضلت ، وإذا كان الإلحاد قد استشرى ويقوم به أناس تربوا في حجر المستعمر وعلى موائده ، وليسوا مواطنين صالحين ، لأن ولائهم لغيرهم ولغير الله والوطن . فإن الحاجة ماسة إذن لوجود تيار إيماني ، يعمل بكتاب الله وسنته ، ويقاوم المادية الملحدة ، والله الموفق .

في حث الإسلام على العلم

الإسلام يحث على العلم ، وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وعرف قدر العلم والعلماء (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ؟ ولا يفرق بين علم نظري وعلم عملي ، بل يدعو إلى كل فروع العلم والمعرفة والعمل لخيري الدنيا والآخرة ، والله سبحانه قد سخر كل ما في الكون للإنسان ، ودعاه إلى التفكير والاستنباط والانتفاع .

والأزهر يزاوج بين العلوم الدينية وغيرها من العلوم العملية . ولم يقل أحد بأن القناعة بالعلوم النظرية مطلوبة ، لأن هذه نظرة قاصرة والله تعالى أعلم .

في اشتراط العلم في الدعوة إلى الله

الدعوة إلى الإسلام واجبة على كل مسلم ومسلمة بالقول والعمل ، ويدعو الإسلام إلى العلم ، والتفقه ، وإعداد نفر للدعوة إلى الحق والخير والسلام (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، لعلهم يحذرون) . ويشترط في الداعي : الإخلاص أولاً ، والقُدوة الصالحة ، والثقافة الواسعة ، والرؤية المستنيرة ، والتسلح بعلوم العصر ، والإلمام بلغة أجنبية ، وحب الموقع والعمل . والاستعداد للعمل والجهاد ، والنفاز إلى روح الدين ومغازيه . . ولقد افتتحنا بحمد الله كلية للدعوة في طنطا ، وسنفتح أخرى بالقاهرة ، ونرجو أن نحصل منهما على الداعية الواعية المستنيرة ، والله الموفق .

في معنى الروحية والمادية

معنى الروحية : إدراك المعاني الإنسانية المهذبة الفاضلة ، والتأمل بالقيم الدينية الرفيعة ومراعاة تعاليم الكتاب والسنة ، وإيثار ما هو خير وأفضل عند الله ، والخير والحق ، والجمال ، والإيثار ، (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) والإسلام يدعو إلى ذلك لأن فيه عمار الكون ، وسعادة البشر ، ورضاء الله ، وقد أفلح من تركى .

ومعنى المادية : الاتجاه إلى المادة ، والوقوف عندها وحدها : في الجاه ، والمال ، والولد ، والمتع الدنيوية ، والاستغراق في حب الدنيا ، والغفلة عن الآخرة ، وكل ما من شأنه أن يرقى الإنسان . والإسلام وسط : لا يحرم الاستمتاع بالمادة ، ولكن في وسط واعتدال ومن وجه حلال يحلها : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) .

وإنما يحرم الإسلام المادية الطاغية ، والماديين المغالين ، ويصفهم بأنهم : (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) . فالإسلام يفضل الجانب الروحي ، ويجعل الجانب المادى لخدمته ورفقه ، والله الموفق .

في الثقافة الأصيلة

الثقافة الأصيلة للمجتمعات الإسلامية والعربية ، هي الثقافة الإسلامية ، ووعاتها العرى ، وغيرها دخيلة ، ووافدة أو مستوردة . ومن يجد عن الثقافة الأصيلة ينس نفسه وماضيه ، ويقع في حيرة واضطراب .

ولقد حرص الاستعمار وأذناؤه من بعده على زرع أجساد غريبة في جسم العالم الإسلامى والعربى لتظل مرتبطة به ، وتبقى بعيدة عن هدى السماء وعن مصادر ثقافتها الأصيلة . وقد آن الأوان لأن تسرد هذه الثقافة عرشها المسلوب وتتبوأ مكانتها اللاتفة بها في بلادها في عصر العلم والإيمان ، وعلى رأس وزارة التربية والتعليم ^(١) رجل فاضل وخير كرم ، أسهم في إنعاش الثقافة الدينية في المدارس ، وزاد في أوقاتها ، وبقى أن يعرف ذلك طريقه إلى الجامعات وسائر أجهزة الدولة ، ليتحقق التكامل والفائدة ، فإن المجتمعات المادية والملحدة شقيت تماماً ، برغم التقدم العلمى ، ولن تسعد إلا بالروحية المهذبة الفاضلة .

(١) يعنى الدكتور مصطفى كمال حلمى الوزير العالم إذ كان يعلق عليه الإمام رحمة الله آمالاً كبيرة في أن تأخذ التربية الإسلامية حظها في عهده وعلى يديه .. وفقه الله لما يحبه ويرضاه .

في الإلحاد

الإلحاد أثر من آثار الاستعمار وأثر للعلمانية . وأثر للشيوعية التي تنكر وجود الله ، وتنزاً بالأديان ، وتسخر من رجالها حتى يتفلسف الشباب والغوغائية من ربة الدين ، والسير في طريق الحيوانية ، والمهبوط إلى مستوى لا يليق بالإنسان . .

ومقاومة الإلحاد بتطلب تضافر الجهود من الدولة بأجهزتها المختلفة . والعناية بتدريس الدين وإعداد الداعية الواعي البصير القادر . والدعوة الصادقة من كل إنسان مؤمن لنفسه وآله ومحيطه إلى خير العمل ، وإلى سبيل الله السوي . وتنشئ الكتاب الصالح والدعوة الطيبة والكلمة الحسنة . والقدوة الحسنة .

وأيضاً إلى مقاومة الفساد . وتقليم أظفاره ، وإبعاد أصحابه عن مجال التوجيه ، وتحديد إقامة الكلمة الشريرة . وتطبيق شرع الله ، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .

في مباركة الله بمجالس العلم

يبارك الإسلام بمجالس العلم - ونفعها الملائكة . - وينفخر الله لحاضريها ، ولقد كانت للندوات الدينية ومجالس العلم حظ كبير بين الخلفاء والعلماء والملوك المسلمين الصالحين العاملين ، والصالون إذا تحول إلى منتدى ديني أجدى بكثير من استعماله فيما لا فائدة فيه ، أو ما يجلب سخط الله وغضبه وحجذا لو تحولت كل الصالونات والنوادي والساحات والملاعب والمساجد إلى ندوات دينية وعلمية لتزدهر الحركة العلمية والدينية ويعم نفعها بإذن الله .

الأزهر حصن للثقافة الإسلامية

الأزهر حصن للثقافة الإسلامية والعربية أكثر من ألف عام . وبذلك حفظ للمسلمين تراثهم والتقت فيه العروبة والإسلام في محيط الثقافة التي أفاضها القرآن ، وصارت وحدة قوية إلى أن أوقع بينها المستعمر والعدو ووفدت إلى الأزهر وفود من شتى أنحاء الأرض ، تنهل من معينه . وتعود بالخير لبلادها . وبالأزهر كليات مختلفة تحت اسم (كلية البنات الإسلامية) للعناية بالمسلمة واستقام أمر هذه الكليات . ويفد إليها كثيرات من البلاد الإسلامية ، وأقبل عليها المسلمات بشكل

رائع لعدم الاختلاط فيها ، واستقبلت الدولة والبلاد العربية خيراتها بقبول حسن ، وقد توسع الأزهر في إنشاء المعاهد الثانوية والإعدادية والابتدائية للبنات ، لتكون روافد طبيعية لهذه الكليات والتي أعددت لها لتكون فرعاً لجامعة الأزهر ، ولتتسع للأعداد اللازمة لإعداد الفتيات المسلمات إعداداً لاثقاً بهن ، ويناسب دورهن في الحياة بإذن الله . . والله الموفق والمعين .

في حكم الإسلام في نزول الإنسان على القمر

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : (الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار) .
من هذا نعلم أن القمر سخره الله سبحانه وتعالى لبنى آدم وفى ذلك حث لهم على أن يصلوا إلى السيطرة عليه باكتشاف القوانين التى وضعها الله سبحانه وتعالى لتسخيره ، ليطوعه لهم ليستفيدوا منه ، وليزدادوا إيماناً بالله سبحانه وتعالى مبدع الكون وبارئته على أحسن نظام وأبدع تكوين .
فإذا وصل الإنسان إلى القمر ونزل على سطحه وسار فوقه وانتفع بما خلقه الله فيه ، فإنه بذلك يكون قد انتفع بما سخره الله له .

ومن الواجب حينئذ على الإنسان الذى يصل إلى القمر أن يشكر الله على هذه النعمة التى أنعم بها عليه ، وهى أن قدر على الوصول إلى القمر ، وشكر هذه النعمة باستعمال هذا الاكتشاف الجديد فى كل ما يعود على البشرية بالخير والسعادة ، لا فساد يدمر العمران ، ويقضى على بنى الإنسان ، أو فيما يعود على العالم بالشر من الاستعلاء والاستعباد للإفساد ، فإن ذلك كفر بنعمة الله وابتغاء للإفساد فى الأرض ، والله لا يحب المفسدين .

ولقد حرص الإسلام على نفي ما كان فى الأعصر القديمة من أن الكواكب آلهة ، أو أنها مقلدة ، وبين أنها كغيرها من المخلوقات من نبات وحيوان وجبال وبحار من مخلوقات الله ، فقال سبحانه وتعالى : (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) .

الكواكب من مخلوقات الله سبحانه وتعالى مثلها كمثل بقية المخلوقات ، وعلى الإنسان أن يبذل كل ما يستطيع فى سبيل استكمال المعرفة بها .

ما حكم الإسلام في إرسال الأقمار الصناعية إلى القمر ؟

إنه ليسرنا أن نجيب عن هذا السؤال الذي يدور في أذهان كثير من الناس الآن ، وموقف الإسلام من هذا الموضوع إنما هو موقفه من العلم ، ولقد حث الإسلام المسلمين على التزود من العلم في صور وأساليب بلغت حد الروعة . والقرآن الكريم هو الذي بين أن العلماء يشهدون « التوحيد » مع الله ومع الملائكة ، وشهادة التوحيد هي قمة الدين الإسلامي ، والقرآن الكريم هو الذي طلب إلى الرسول ﷺ أن يدعو الله قائلاً : (رب زدني علماً) .

والعلم الذي يقصده الإسلام هو العلم الروحي والعلم المادي . إنه العلم بالكون وما وراء الكون ، إنه العلم بالمادة وما وراء المادة .

ولقد أنبأنا الله سبحانه وتعالى : بأنه سخر لنا الأرض والسماء . وما بين الأرض والسماء ، لقد سخر لنا سبحانه وتعالى البحار والأنهار والجبال ، وسخر لنا الشمس والقمر والكواكب . ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يدفعنا إلى امتلاك ذلك كله والسيطرة عليه بالعلم والمعرفة والتجارب والملاحظات .

فإرسال الأقمار الصناعية إلى القمر إنما هدفها زيادة المعرفة بسنن الله الكونية . وفي ذلك زيادة للمعرفة بقدرة الله وعظمته .

وينبغي على الأقطار الإسلامية أن تسهم في غزو الفضاء ، وفي إرسال الأقمار الصناعية إلى القمر ، وإلى غير ذلك من الكواكب ، وينبغي عليها أن لا تقف مكتوفة الأيدي متفرجة أمام هذا التقدم العظيم في العلم ، وإنما ينبغي عليها أن تأخذ في طريق معرفته وتحقيق المساهمة فيه وتطويره . فإن كل ذلك إنما هو تحقيق لهدف القرآن الكريم الذي يقول : (برفع الله الدين آمناً منكم والدين أوتوا العلم درجات) وتحقيق لهدف السنة النبوية الشريفة التي تقول : « من سلك طريقاً يتنقى فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة » .

والاكتشافات الحديثة من أوضح الأدلة على وجود الله ، لأن هذه الاكتشافات تُظهر إبداعاً وتنسيقاً وعناية وحكمة لا تدع مجالاً للمصادفة أو الاتفاق وإن انتفى المصادفة ثبت وجود الله .

يُمتنع بعض الناس عن التداوى والذهاب إلى الأطباء قائلين إن الشافي هو الله لما رأى الدين في ذلك ؟

إن العقيدة الإسلامية هي أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي ، يقول الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم : (وإذا مرضت فهو يشفين) وذلك لا خلاف فيه . بيد أن الشفاء لا يختلف عن غيره من الأمور التي جعل الله لها الأسباب وأمرنا باتخاذها ، وأن نواميس العالم التي هي من صنع الله أن لكل مسبب سبباً ، والشفاء إذن مسبب له سبب . ومن أجل ذلك قال رسول الله ﷺ فيما رواه الترمذى : « تداووا عباد الله ، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء ، غير داء واحد . . . قيل يا رسول الله : وما هو ؟

قال الهرم . »

وروى الإمام مسلم عن رسول الله ﷺ قال :

« لكل داء دواء ، فإذا أصاب الدواء الداء ، برأ بإذن الله . »

ويؤكد رسول الله ﷺ قانون الأسباب والمسببات فيقول في صراحة : « إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له دواء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله ، إلا السام وهو الموت . »

في الكتب الجنسية

لقد حث الدين على العلم ورغب في التزود منه ، ودعا إلى كل ما يوسع المدارك ويزيد في ثقافة الإنسان وينفعه في دينه ودنياه .

وهذا كله إنما ينطبق على العلم النافع والثقافة المفيدة .

والكتب الجنسية كلها إثارة وتشجيع على ارتكاب الفاحشة ، إن لم يكن ذلك بصريح عباراتها في شرحها للعملية الجنسية وما يترتب عليها مما يدفع القارئ إلى تقليد ما يقرأ أو تطبيقه . ولا شك أن قراءة مثل هذه المعلومات من أخطر ما يكون على سلوك الشباب والفتيات . لإثارتهما الغرائز ، وإشاعتها للفاحشة .

وما انتشرت الفوضى والإباحية إلا بعد أن انتشر هذا النوع من الثقافة بين شبابنا وفتياتنا .

فواجب المربين التحذير منها ، والحث على الابتعاد عنها لنضمن شباباً سليماً من الانحرافات .

وإن في كثير من الكتب النافعة التي تحت على الفضيلة وتشجع على البطولة والوطنية أو تزيد

المعلومات والمدارك ، إن في كل ذلك لغنى عن هذا الفساد .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي النَّصُوفِ الْإِسْلَامِيِّ

في كلمة تصوف

١ - يُروى عن أحد الصالحين أنه كان يمتنع عن التحدث فيما يتعلق بشخصه ، ولو أمكنه أن يلغى سيرته الشخصية من أذهان الناس ، ولو أمكنه أن يلغى اسمه لفعل راضياً مغتبطاً ، ذلك أن التسمية والجانب الشخصي الفردى في الإنسان لا قيمة لهما إذا نظرنا إلى الآفاق العليا من الروحية .

ومما يُلائم هذا الاتجاه قول بعض الصوفية ما معناه : إن طائفة الصوفية ، لو تزهت عن الفردية والشخصية لترههم الله عن التسمية تترهاً مطلقاً . ولكن لما شابت الفردية أعمال بعضهم وضع لهم اسم واندرجوا تحت عنوان : الصوفية .

وسئل الشبل رضى الله عنه : لم سميت الصوفية بهذا الاسم قال : هذا الاسم الذى أطلق عليهم اختلف في أصله وفي مصدر اشتقاقه ، ولم ينته الرأى فيه إلى نتيجة حاسمة بعد . ومن أقدم الآراء التى قيلت وأطرفها ما ذكره البيرونى من أن هذا اللفظ إنما هو تحريف لكلمة : « سوف » اليونانية ، التى تعنى الحكمة . يقول البيرونى :

إن من اليونانيين من كان يرى الوجود الحقيقى للعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتها فيه 'وحاجة غيرها إليها ، وأن ما هو مفتقر فى الوجود إلى غيره فوجوده كالحىال غير حق ، والحق هو الواحد الأول فقط ، وهذا رأى السوفية ، وهم الحكماء ، فإن « سوف » باليونانية الحكمة وبها سُمى « الفيلسوف » فيلاسوفيا أى محب الحكمة .

ولما ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم ، سمو باسمهم ، ويرى البيرونى أن التصحيف دخل هذا الاسم بعد ذلك فقال مفسراً ومعللاً : ولم يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل إلى الصفة ، وأنهم أصحابها فى عصر النبى ﷺ .

ثم صحف بعد ذلك فصيّر من صوف التيوس .

ورأى البيرونى هذا على طرافته ، لا يستقيم لسبب بسيط ، وهو أن التسمية بالصوف كانت موجودة قبل ترجمة الحكمة اليونانية إلى اللغة العربية ، فالبيرونى يقول فى صراحة :

ولما ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سمو باسمهم ، ورأى البيرونى إذن لا يستقيم ، إلا على أن هذا اللفظ ، نشأ فى الإسلام بعد أن عُرِفَت الكلمة اليونانية وعرف معناها ، وتداولتها

الألسنة . ولا كتبها الأفواه ، وألفت معناها العقول أى حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى ، على أقل تقدير . مع أن الكلمة عرفت قبل ذلك بكثير ، بل لقد عرفت فى العهد الجاهلى ، على ما يرى صاحب « اللمع » .

ولكن إذا كان رأى البيرونى لا يستقيم ، فالأمر نتجه فى اشتقاق هذه الكلمة . إن الآراء أصبحت معروفة ، بل لقد كانت معروفة من قديم الزمان ، وصاحب الرسالة القشيرية يستعرضها رأياً ورأياً ، ويتنقضا جميعاً .

(أ) فأما قول من قال : إنه من الصوف ، وتصوف إذا لبس الصوف ، كما يقال : تقمص إذا لبس القميص ، فذلك وجه . لكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف .

(ب) ومن قال : إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله ﷺ ، فالنسبة إلى الصفة لا تجبى على نحو الصوفى .

(ج) ومن قال : إنه من الصفاء .

فاشتقاق الصوفى من الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة .

(د) وهناك قول أنه مشتق من الصف . فكأنهم فى الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى . ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف .

وإذا كان صاحب الرسالة القشيرية يتقد كل هذه الآراء فإنه إذن لا يرى الاشتقاق . ويقول : هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال : رجل صوفى ، وللجماعة صوفية ، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له : متصوف وللجماعة : المتصوفة .

وليس يشهد للاسم من حيث العريية قياس ولا اشتقاق ، لقد استعرضنا الآراء التى قبلت فى هذا الموضوع قديماً ، فهل ترى هناك من جديد ؟

٢ - رأى الباحثين الحديثين فى أصل كلمة (تصوف) :

يقول الشيخ عبد الواحد نجى :

أما أصل هذه الكلمة (صوفى) فقد اختلفت فيه اختلافاً كبيراً . ووضعت فروض متعددة وليس بعضها أولى من بعض ، وكلها غير مقبولة .

إنها فى الحقيقة تسمية رمزية ، وإذا أردنا تفسيرها ينبغى لنا أن نرجع إلى القيمة العددية ، وأنه لمن الرائع أن نلاحظ أن القيمة العددية لحروف ، « صوفى » تماثل القيمة العددية لحروف : « الحكيم الإلهى » فيكون الصوفى الحقيقى إذن ، هو الرجل الذى وصل إلى الحكمة الإلهية إنه : (العارف بالله) إذ إن الله لا يعرف إلا به وتلك هى الدرجة العظمى (الكلية) فيما يتعلق بمعرفة

الحقيقة . وقد انفرد الشيخ عبد الواحد يحيى ، فيما نعلم ، بهذا الرأي ، وهو رأى لا يمكن أن ينقض بالأدلة المنطقية ولكنه لا يمكن أيضاً أن يؤيد بالأدلة المنطقية ، يستسيغه قوم دون برهان وينفر منه آخرون من غير ما حجة .

وإذا تركنا الشيخ عبد الواحد لننظر إلى الباحثين في هذه اللفظة فإننا نجدهم ينقسمون إلى فريقين لا ثالث لهما .

يخارى فريق منهم أبا الرئحان البيروني ، في أنها مأخوذة عن أصل يوناني هو كلمة (سوفيا) اليونانية .

وقد قال بهذا الرأي (فون هامر) من المستشرقين ، واعتنقه كثير من الأساتذة الباحثين وأيده في حرارة محمد لطفى جمعة .

أما السبب الذى جعلهم ينصرفون من نسبة الكلمة إلى الصوف فهو : أنهم يعتقدون أن نسبتها إلى الصوف يبعد الصوفية عن الحكمة الإلهية وينسبها إلى الظاهر والشكل ، وعلى حد تعبير محمد لطفى جمعة : « يحدد هذه الفرقة المنتمية إلى الإسلام من صفة الحكمة والفضيلة » وقد بينا رأينا في هذا الموضوع فيما مضى ونقول الآن :

إن أصحاب هذا رأى يعطون قوة وتأيداً لمن يزعم أن التصوف الإسلامى وليد الفلسفة الأفلاطونية ، وهو رأى باطل .

ولقد هاجم الدكتور/ زكى مبارك هذا رأى فى قسوة وفى منطق سليم ، لقد كان العرب - حسبما يرى - مولعين بحفظ ما يدخل لغتهم من الألفاظ الأجنبية . ولو كان (التصوف) من (سوفيا) لنصوا عليه فى كثير من المؤلفات .

ثم إن كلمة (سوفيا) اليونانية ، معناها الحكمة . وكانت (الفلسفة) عند اليونان القدماء تهتم بالعلوم الطبيعية . وكان كثير من فلاسفتهم أطباء . وقد ترجمتها العرب فسموا الطب : (الحكمة) ، وكلمة (حكيم) لا تزال تؤدى معنى كلمة (طبيب) . والفلسفة نفسها سماها العرب (الحكمة) وقالوا : تاريخ الحكماء .

فهم عرفوا من سوفيا : « الفلسفة والطب » أما الحكمة الروحانية فمن البعيد أن يكونوا لمخوها . لأنهم كانوا يرون اليونان من عبدة الأوثان ثم يقول الدكتور زكى مبارك فى ظرف طريف . وفى صورة من الجدوى تعبير . أبلغ تعبير ، عن التهمك والسخرية : « على أنه ما الذى يمنع أن تكون (سوفيا) بمعنى الحكمة الروحانية جاءت من كلمة (صوف) وهى قديمة فى العربية » .

إن التصوف . قديم جداً عند العرب ، وهو أساس المسيحية ، وليس الصوف كان علامة

التقشف . فليس من المستبعد أن ترحل كلمة « صوف » إلى معابد اليونان .
ولم يبق بعد ذلك إلا أن يكون هذا الرأي . على حد تعبير الدكتور / زكى مبارك : « ليس
ضرباً من الإغراب » .

أما الفريق الثانى من الباحثين الحديثين - وهم أكثرية - فإنه يرى أن كلمة تصوف « مأخوذة
من الصوف » .

٣ - إننى أرى - كما ترى الغالبية العظمى من الباحثين الحديثين - أن لفظ « التصوف » يتسبب
إلى الصوف . وكما يقال : تقمص إذا لبس القميص - كذلك يقال : تصوف إذا لبس
الصوف . ومن أبرز القائلين بهذا الرأي : المرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق .
والمرحوم الدكتور زكى مبارك ، والمستشرق مرجليوث .

وإذا كانت هذه الكلمة تنسب إلى الملابس - وهو مظهر وشكل ورسم - فليس معنى ذلك أن
التصوف مظاهر وأشكال ، وليس من الحتم دائماً أن يكون المعنى الأصل للاسم هو المراد مما وضع
الاسم له . إذ المعنى قد يتطور ويتغير ويختلف . وقد يقصد عكسه ومن أجل ذلك فإنه لا مجال
لتخوف هؤلاء الدين لا يريدون أن ينسبوا التصوف إلى الصوف بحجة أن انتسابه إلى المظاهر يحط
من شأنه .

حقيقة أن الباحثين ، كثيراً ما يحدون صلة وثيقة بين المعنى والأصل للاسم وما وضع الاسم
له ، أو بين الاسم والمسمى ، ولكن ذلك ليس مطرداً .
والواقع أن التصوف معروف لا شأن له بالمظاهر والأشكال .

وإذا كان بعض الأشخاص لا يزالون يمارون فى قيمته أو فائدته فإنهم لا يتخذون التسمية نكأة
لحده الماراة . ولو فرضنا أنهم اتخذوها نكأة لخرجوا عن سمت الباحثين . ولأصبحوا سخرية
للساخرين .

على أننى أرى - كما يرى كثيرون غيرى - وكما يثبت التاريخ أن هذه الكلمة (تصوف) لم
توضع فى الأصل للتصوف بمعناه العادى الذى نفهمه الآن . وإنما وضعت فى المبدأ لتدل على
نمط من العزوف عن الدنيا ، إنها كانت علامة الزاهدين والناسكين . قسّمى بها هؤلاء الدين
انصرفوا عن الدنيا .

إن العزوف عن الدنيا عادة قديمة جداً . يتمسك بها بعض الناس نمشاً مع فكرة دينية .
وإرضاء لشعور تنسكى .

وقد حدثنا القرآن عن هؤلاء الدين يترهبون ابتغاء رضوان الله . ويتعذب بها بعض الناس

إرضاء لفكرة منطقية ، واتباعاً لمذهب عملي يرى أن السعادة في الحياة لا تأتي إلا بتحديد الرغبات والبعد عن الشهوات ، وذلك هو الزهد . وسواء أكان الإنسان من الدنيا ديناً أم كان منطقاً فإنه موجود منذ أقدم العصور . فالدين صاحب الدنيا منذ بدء الإنسان منذ وجوده . ولقد رأى هؤلاء الزهاد - من ناحية الملبس - في الصوف ما يحقق أهدافهم التي تتصل بالتقشف والحشونة ، فهو متين رخيص لا يحتاج الإنسان معه في الشتاء إلى غيره ، ولا يحتاج إلى تغييره كثيراً ، ذلك أنه لا يبلى بسرعة فتصوفوا . أى لبسوا الصوف ، وكان لابد من اسم يطلق على هؤلاء ، وكان من السهولة بمكان أن يطلق عليهم : صوفية ، أو أطلق الاسم مصادفة فذاع وشاع . وأصبح الزهاد يعرفونه - في البيئات العربية - باسم « الصوفية » .

هؤلاء الزهاد كانوا موجودين في العصر الجاهلي تديناً أو منطقاً ، وكانوا موجودين في صدر الإسلام تديناً أو منطقاً ، حتى إذا كانت رابعة ، وكان الجنيد ، وكان ذو النون ذاع التصوف ، وانتشر ممثلوه عازفين عن الدنيا ، لابسين الصوف ، وأطلقت الكلمة عليهم .

ولم يميز الناس بين حالتين مختلفتين كل الاختلاف ، هما : حالة الزهد البحت ، وحالة التصوف . ولم يثر الصوفية على التسمية في حد ذاتها ، ومن لم يرض منهم نسبتها إلى الصوف ذهب في نسبتها مذاهب أخرى .

وإذا كانت الكلمة تنسب إلى الصوف فهي كلمة موقفة كل التوفيق ، ولعل عناية المقادير هي التي هيأت لها الجو للظهور والشروع ، إذ إنها تمت بصلة حرفية جرسية إلى كثير من الكلمات التي تدل على معان وثيقة الصلة بالتصوف : كالصفاء ، وصلته ظاهرة ، والصف (الصف الأول في الجهاد) جهاد العدو وجهاد النفس (والصفة) صفة مسجد رسول الله ﷺ التي كان يعيش فيها قوم وهبوا أنفسهم لله وللجهاد .

والصفة (الصفة الجميلة) .

وسوفيا اليونانية هي التي تدل على معرفة الغيب على وجه الخصوص . وكان من التوفيق أيضاً : هذا الغموض نفسه في أصل الكلمة ، فما من شك في أن اختلاف المذاهب والآراء في أصلها يبين الكثير من معاني التصوف ومن مظاهره .

في تعريف التصوف

يتجه الكثير من الناس في تعريف التصوف إلى الجانب الأخلاقي . وهذا الاتجاه شائع عند الصوفية ، وعند غيرهم من الباحثين في التصوف والمؤرخين له . ونذكر الآن عدة أمثلة نتبين منها هذا الاتجاه .

يقول أبو بكر الكتاني المتوفى سنة ٢٣٣ هـ :

« التصوف : خلق ، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصفاء » . وتروى الرسالة القشيرية : أن أبا محمد الجربري المتوفى سنة ٣١١ هـ سئل عن التصوف فقال :

« الدخول في كل خلق سني ، والخروج من كل خلق دني » .

وأحد تعريفات أبي الحسين النوى . للتصوف - كما تذكره تذكرة الأولياء ينفي عن التصوف أن يكون رسماً أو علماً . ويحدده بأنه « خلق » إنه يقول : « ليس التصوف رسماً ولا علماً . ولكنه خلق » . ثم يعلل ذلك بقوله : « لأنه لو كان رسماً لحصل بالمجاهدة . ولو كان علماً لحصل بالتعليم . ولكنه تخلق بأخلاق الله . ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم » . ويحدد أبو الحسين النوى - في تعريف آخر الأخلاق التي يتكون منها التصوف فيقول :

« التصوف : الحرية . والكرم . وترك التكلف . والسخاء » .

هذا الاتجاه الأخلاقي في تعريف التصوف شائع في الشرق وفي الغرب . وهو أيضاً شائع في الزمن القديم وفي الزمن الحديث . ومع ذلك . فإنه لا يعبر عن التصوف تعبيراً دقيقاً . على أن هؤلاء الذين ذكروا هذه التعاريف الأخلاقية للتصوف ذكروا . هم أنفسهم . تعاريف أخرى . وذلك - على الأقل - يدل دلالة لا لبس فيها على أنهم : لم يروا كفاية الجانب الأخلاقي في تحديد التصوف وتعريفه .

والواقع أننا لو نظرنا إلى كثير من الأشخاص الذين اشتهروا بالسمو في الجانب الأخلاقي الكريم . واتصفوا بأروع الصفات الأخلاقية . واتخذوا الفضيلة مذهباً وشعاراً . فإننا نجدهم أشخاصاً مثاليين في المحيط الأخلاقي وفي المجتمع . ولكن ليس معنى ذلك أنهم لا محالة من الصوفية .

ونو نظرنا في البيئة اليونانية . لوحدها داعية إلى الفضيلة . ومتممها بها . ومحاولا نشرها بشئ الوسائل . وبمختلف الطرق . سواء أكان ذلك بالدعوة الإقناعية . أو بالمنطق الجدلي .

أو بالأسوة الكريمة . ذلك هو سقراط ، ومع ذلك فإن سقراط ، هذا لم يكن صوفياً بالمعنى الدقيق لكلمة (صوفى) .

وإذا انتقلنا إلى البيئة الإسلامية فإننا نجد الحسن البصرى رضى الله عنه من أروع وأجمل الشخصيات الأخلاقية العالمية ، لقد كان مثلاً صادقاً للشعور الأخلاقى فى طهره وصفاته ، وكان ينشر الفضيلة بوعظه المؤثر ، ومنطقه القوى ، وسلوكه المثالى ، ومع ذلك فلم يكن الحسن البصرى صوفياً بالمعنى الدقيق لكلمة (صوفى) .

على أنه من الطبيعى أن تكون الأخلاق الكريمة أساساً من أسس التصوف ، وأن تكون الأخلاق فى أسمى صورة من صورها ثمرة للتصوف .

ومن الطبيعى أيضاً أن تكون الأخلاق الكريمة شعار الصوفى فيها بين الأساس والثمرة ، فهى إذن ملازمة للتصوف ، وللصوفى ملازمة تامة لا تتخلى عنه ، ولا يتخلى عنها ، ولكن ليس معنى ذلك أنها هى التصوف .

وهناك اتجاه أكثر شيوعاً من الاتجاه السابق وهو تعريف (التصوف) بـ (الزهد) ، وحينما يسمع كثير من الناس كلمة : (التصوف) يفهم منها معنى (الزهد) ولا يفهم من كلمة (صوفى) إلا الزاهد فى الدنيا .

وما من شك فى أن الصوفى لا يتعلق قلبه بالدنيا ، ولو كان عنده الآلاف والملايين ، بيد أن الزهد فى الدنيا شىء والتصوف شىء آخر ولا يلزم من كون الصوفى زاهداً أن يكون التصوف هو (الزهد) .

ويخلط كثير من الناس بين الصوفى الزاهد والعابد ، فإذا ما رأوا أو سمعوا عن شخص كثير العبادة قالوا عنه إنه (صوفى) .

ولا ريب أن (الصوفى) كثير العبادة ، ولكنك قد تجد أشخاصاً كثيرين يقيمون الصلوات المفروضة ، ويكثرون من النوافل ، ويدأومون على العبادة ، ولا يكون معنى ذلك أنهم من الصوفية .

ولخلط الناس بين الزاهد ، والعابد ، والصوفى ، حاول ابن سينا أن يفرق بينهم وبين أهداف كل منهم ، يقول : فى كتابه « الإشارات » :

١ - المعرض عن متاع الدنيا وطياتها يخص باسم (الزاهد) .

٢ - المواظب على فعل العبادات ، من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم (العابد) .

٣- المنصرف بفكره إلى قدس الجبوت ، مستديماً لشروق نور الحق في سره ، بخص باسم (العارف) .

و (العارف) عند ابن سينا هو (الصوفي)

ويتحدث ابن سينا : أن الزاهد قد يكون عابداً والعابد قد يكون زاهداً فيمتزج الزهد والعبادة في شخص واحد ، ولا يكون بعبادته وزهده معاً (صوفياً) ولكن (الصوفي) لا محالة ، زاهد عابد .

على أن هناك تفرقة حاسمة بين زهد الصوفي وعبادته ، وبين زهد غير الصوفي وعبادته . وهذه التفرقة إنما هي في الهدف أكثر منها في الأسلوب والمنهج . ولقد تحدثت السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها ، عن هذا بأسلوب مؤثر وتحدث غيرها ، والكل يتفق على أن زهد غير الصوفي ، إنما هدفه الاستمتاع في الآخرة ، فهو نوع من المعاملة ، كأنه يشتري متاع الدنيا بمتاع الآخرة .

أما الصوفي فإنه يزهد في الدنيا لأنه يتزهد عن أن يشغله شيء عن الله . وعبادة غير الصوفي هدفها دخوله الجنة ، كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة ، هي الأجر والثواب ، فثله كمثل الأجير يعمل طيلة النهار ليأخذ أجره في المساء . أما عبادة الصوفي فإنها استدامة لصلته بالله تعالى ، إنه يعبد الله لأنه مستحق للعبادة ، ولأنها نسبة شريفة إليه ، لا لرغبة أو رهبة ، وتقول السيدة رابعة رضوان الله عليها ، ما معناه : « اللهم إن كنت أعبدك خوفاً من نارك فألقني فيها ، وإن كنت أعبدك طمعاً في جنتك فأحرمنيها ، وإن كنت أعبدك لوجهك الكريم ، فلا تحرمني من رؤيته » .

هذه المعاني الخاصة بأهداف الزهد والعبادة - من حيث كونها لوجه الله - إنما هي معان عادية عند الصوفية ، وكأنها بدوية في محيطهم وفي جوفهم : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .

والتصوف إذن : ليس خلقاً فحسب ، ولا زهداً فقط ولا عبادة لا غير ، وإنما هو يتضمن الخلق الكريم ، والزهد الرفيع ، والعبادة المتجردة وبرغم كل ذلك فإنه شيء آخر .

وكلمة أخيرة قبل أن نفرغ إلى تعريف التصوف : إن الذين يربطون بين التصوف من جانب ، والكرامات وخوارق العادات من جانب آخر كثيرون ، ولكن التصوف ليس كرامات ، ولا خوارق العادات ، إنه شيء يتجاوز الكرامات ، ويتجاوز خوارق العادات .

إن هذه الكرامات مسألة لا يابه بها الصوفية كثيراً بل يعتبرونها من الأشياء اليسيرة التي تبعث

السرور في قلب من يحرمها الله على يديه ، ولكنه إذا فرح بها واكتفى تدل على أنه لم يبلغ بعد التصوف قديماً ثابتة ولا درجات ممتازة .

ما هو إذن التعريف الصحيح للتصوف ؟

نذكر الآن بعض التعريفات التي تتجه الوجهة الصحيحة فيما يتعلق بالمعنى الحقيقي لهذا الموضوع :

١ - أبو سعيد الخراز المتوفى سنة ٢٦٨ هـ .

سئل عن الصوفي فقال : « من صنى ربه قلبه ، فامتلاً قلبه نوراً ومن دخل في عين اللذة بذكر الله » .

٢ - الجنيد البغدادي المتوفى سنة ٢٩٧ هـ .

التصوف هو : أن يملك الحق عنك ويحك به .

٣ - أبو بكر الكتاني المتوفى سنة ٣٢٢ هـ .

التصوف صفاء ومشاهدة .

٤ - جعفر الحلدي المتوفى سنة ٣٤٨ هـ .

التصوف طرح النفس في العبودية ، والخروج من البشرية ، والنظر إلى الحق بالكلية .

وسئل الشبلي عن التصوف ، فقال :

بدؤه معرفة الله ، ونهايته توحيده .

وإذا نظرنا إلى تعريف الكتاني ، فإننا نجد أن عبارته المختصرة قد جمعت بين جانبين . هما

اللذان - فيما نرى - يكونان - في وحدة متكاملة - تعريف التصوف .

أحدهما : « وسيلة » .

والثاني : « غاية » .

أما الوسيلة : فهي « الصفاء » .

وأما الغاية : فهي « المشاهدة » . والتصوف من هذا التعريف طريق وغاية . طريق يتضمن

نواحي كثيرة تشير إليها تسميته نفسها . ولعل ذلك من الأسرار التي كانت السبب في هذه التسمية ، واتخاذها عنواناً على هذه الطائفة .

لقد قال جماعة : إنما سميت « صوفية » لصفاء أسرارها ، ونقاء آثارها . وقال :

بشير بن الحارث : الصوفي : من صفا قلبه لله .

وقال بعضهم : الصوفي : من صفت لله معاملته ، وصفت له من الله عز وجل كرامته .

وهؤلاء يهدفون إلى أن كلمة (الصوفية) إنما تشير إلى الصفاء وهذه الإشارة لا تخضع لمقاييس اللغة ، ومادامت « إشارة » فإنه من التعسف أن يجادل إنسان في أمر انسجامها مع اللغة وعدم انسجامها .

ويقول قوم إنهم إنما سموا : « صوفية » لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع همهم إليه ، وإقبالهم بقلوبهم عليه ، ووقوفهم بسرائرهم بين يديه ، وهؤلاء إنما يعبرون عن إشارة الصوفية إلى الصف ، أي إلى الصف الأول في العمل على الوصول إلى الله والجهاد في سبيله . أما إشارة الكلمة إلى « أهل الصفة » الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ ، فإنها تشير إلى أوصافهم من العبادة والتهجد ، وعدم الطمع في الدنيا واستعدادهم الدائم للجهاد في سبيل الله ، وتشير الكلمة للصفة : أي الصفة الكريمة التي لا يتعلق فيها القلب بالمادة ، وإنما يتعلق بالله تعالى .

وكل ذلك إنما هو حديث عن الوسائل .

على أن هذه الوسائل التي تشير إليها الكلمة لها وسائل أخرى ، هذه الوسائل الأخرى منها ما يعبرون عنه بقولهم : (لَا يَمْلِكُ وَلَا يَمْلِكُ) . ويعنون بذلك أنه « لا يسرقه الطمع » . وهذه الكلمة لها مدلول واسع هو أن يتحرر الإنسان من الدنيا حتى ولو ملكها عريضة طويلة ، يتحرر من الجاه من الانغماس في الملذات من الجري وراء المال ، من حب السلطان ، من حب الترف من الصفات التي تتنافى مع الفضيلة .

وخاتمة المطاف في هذه الوسائل : أنها تؤدي إلى الصفاء ، فإذا ما حل الصفاء كان عند الإنسان استعداد كامل للمشاهدة ، فيجود الله عليه بها إن شاء .

هذه المشاهدة هي أسمى درجات المعرفة ، وهي الغاية النهائية التي يسعى وراءها ذو الشعور المرهف والفطر الملائكية والشخصيات الربانية .

فالتصوف إذن معرفة - أسمى درجات المعرفة بعد النبوة - إنه مشاهدة وهو طريقة إلى المشاهدة .

وإذا أردنا أن نلجأ إلى الإمام الغزالي في تلخيص الطريق والغاية ، فإننا نجد يقول في كتابه الخالد : إحياء علوم الدين .

« الطريق تقديم المجاهدة ، ومحو الصفات المذمومة ، وقطع العلائق كلها ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ، ومهما حصل ذلك كان الله المتولى لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم .

وإذا نولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة ، وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر ،
وانكشف له سر الملكوت ، وانفتح عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة ، وتلاأت فيه
حقائق الأمور الإلهية .

فإذا ما حصل ذلك كانت المشاهدة .

ومن القصص اللطيفة التي تصور الوسيلة إلى المشاهدة في سهولة ويسر القصة التالية :
قال ذو النون :

رأيت امرأة ببعض سواحل الشام .

قلت لها : من أين أقبلتِ رحمك الله ؟ قالت : من عند أقوام تتجاف جنوبهم عن المضاجع
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً . قلت : وأين تريدان ؟ قالت : إلى رجال لا تهيمهم تجارة ولا بيع عن
ذكر الله . قلت : صفهم لي : فأنشأت تقول :

قوم همومهم بالله	علقت	فألمهم هم	تسمو إلى أحد
فطلب القوم مولاهم	وسيدهم	ياحسن مطلبهم	للوحد الصمد
ما إن تنازعهم دنيا	ولا شرف	من المطاعم	والملاذات والولد
ولا للبس ثياب فائق	أنق	ولا لروح سرور	حل في بلد
إلا مسارعة في إثر	متزلة	قد قارب الخطو	فيها باعد الأبد
فهم رهائن غدران	وأودية	وفي الشوامخ	تلقاهم مع العدد

والمشاهدة التي هي الغاية (الصوفية) هي أيضاً تحقيق واقعي للتعبير .

الذي تنطق به في كل آونة حينما تقول : (أشهد أن لا إله إلا الله) . فالشهادة هي غاية
الصوفي ، وهو إنما يسعى جاهداً إليها بشق الوسائل ، ليحقق بالفعل مضمون ما يلفظ به قولاً
أو ما يقوله حروفاً .

وما من شك في أن تعاريف التصوف الكثيرة التي نجدها منشورة هنا وهناك ، والتي تكاد تبلغ
الألف ، إنما في أغلب الأحيان تعبر عن زاوية من زوايا التصوف ، تتصل بالوسيلة أو تتصل
بالغاية ، فلا يمكن أن يقال عنها - إذا ما كانت كذلك - إنها خطأ تام ، ولكن الخطأ إنما هو في
أخذها على أنها تعبر عن الحقيقة الكاملة ، أما ما يعبر عن الحقيقة الكاملة ، فإنما هو تعريف
الكتاني : (التصوف : صفاء ومشاهدة) .

في مصادر التصوف الإسلامي

يحاول المستشرقون وغيرهم من الذين يكتبون في التصوف الإسلامي رد الحياة الروحية الصوفية في الإسلام إلى مصدر أجنبي نحت ، هندی أو يوناني . . إلخ . أو إلى عدة مصادر ، منها القرآن أو حياة الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه . ويحاول بعضهم أن يظهر بمظهر الاعتدال . فيرى أن العامل الأول في نشأة التصوف إنما كان القرآن وحياة الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ومنها استمد التصوف بدوره الأولى . ثم كانت الثقافة الأجنبية - هندية أو يونانية أو فارسية . أو مسيحية - هي التي أثرت فيه وجعلته يتطور وهي التي أمدته من الآراء بما زعموا أنه بعيد عن روح الإسلام وطبيعته .

وبرغم أن الأستاذ « لويس ماسينيون » يقول في صراحة : « وأما دراسة مصادر التصوف ، فإن المشقة بيننا وبين استكمالها ما زالت بعيدة » . فإن المستشرقين ، ومن نهج نهجهم يحاولون جاهدين أن يعزوا التصوف إلى مصدر معين ، أو إلى مصادر مختلفة يشترك فيها المصدر الإسلامي أولاً يشترك . والتصوف إذن على رأى بعضهم : « مذهب دخيل في الإسلام » مأخوذ إما من رهبانية الشام وهو رأى « ميركس » وإما من أفلاطونية اليونان الجديدة ، وإما من زرادشتية الفرس ، وإما من فيدا الهند وهو رأى جونز .

ويأخذ المستشرقون في مناقشة بعضهم البعض ، وهدم بعضهم البعض ، بل إن الشخص الواحد منهم يغير رأيه ، فيختلف باختلاف فترات حياته ، فالمستشرق « ثولك » مثلاً يذهب في أول حياته إلى أن التصوف الإسلامي إنما هو مأخوذ عن أصل مجوسى .

ثم يعدل عن ذلك إلى الطريق المقابل . ويرى أن التصوف . وكل ما فيه من الأقوال المتطرفة ، يمكن الرجوع به إلى تعاليم الرسول ﷺ وسيرته .

ويقول الأستاذ الدكتور / أبو العلا عفيفى - بحق - ولما بدأت حركة طبع الكتب في مصر ، والهند وغيرهما ، في النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، وبدأ يتدفق سيلها من مطبعة بولاق الأميرية خاصة ، تغير مجرى البحث العلمى لافى التصوف وحده ، بل فى جميع فروع الدراسات الإسلامية .

وتغير إذن رأى « ثولك » وتغيرت بذلك أدلته وأسانيده ، وكما اعتبر فى فترة حياته الأولى أن أدلته وأسانيده فيما يتعلق بالمصدر المجوسى للتصوف الإسلامى حاسمة ، فقد اعتبر فى فترة حياته

الثانية أن أدلته وأسانيده في المصدر الإسلامي للتصوف حاسمة أيضاً .
وإذا كان الأمر فيها يتعلق « بثولك » يمكن الاعتدال عنه بأنه وجد في فترة لم تكن الكتب
الصوفية ميسورة كل اليسر ، فإن ما حدث لثولك هو نفسه ما حدث للمستشرق « نيكلسون » أنه
يتحدث عن التصوف ، فيرجع نشأته إلى عوامل خارجة عن الإسلام عملت عملها ابتداء من
القرن الثالث الهجري .

وأهم هذه العوامل وأبرزها في نظره ، هو الأفلاطونية الحديثة المتأخرة ، والتي كانت شائعة في
مصر والشام إلى عهد ذي التون المصري ، ومعروف الكرخي .
وإذا أردنا تصوير رأي نيكلسون بقلمه في هذه الفترة فإننا نراه يقول : « ولكنني على يقين من
أننا إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التي أحاطت بنشأة التصوف بمعناه الدقيق ، استحال علينا أن
نرد أصله إلى عامل هندي ، أو فارسي ، ولزم أن نعتبره وليداً لاتحاد الفكر اليوناني . والديانات
الشرقية ، أو بعبارة أدق ، وليداً لاتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة . والديانة المسيحية والمذهب
الغنوصي » . ثم يتحول نيكلسون عن هذا الرأي ، حينما يكتب مادة التصوف في دائرة معارف
الدين والأخلاق ، فيقول : وقد عولجت مسألة نشأة التصوف الإسلامي : حتى الآن معالجة
خاطئة ، فذهب كثير من أوائل الباحثين إلى القول بأن هذه الحركة العظيمة التي استعادت حياتها
وقوتها من جميع الطبقات والشعوب التي تألفت منها الإمبراطورية الإسلامية - يمكن تفسير
نشأتها تفسيراً علمياً دقيقاً بإرجاعها إلى أصل واحد كالفيدانكا الهندية ، أو الفلسفة الأفلاطونية
الحديثة - أو بوضع فروض تفسر جانباً من الحقيقة ، لا الحقيقة كلها .

ويشرح الأستاذ « لويس ماسينيون » فكرة « نيكلسون » الأخيرة فيقول :
« وقد بين نيكلسون أن إطلاق الحكم بأن التصوف دخيل في الإسلام غير مقبول ، فالحق أننا
نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار التي اختص بها متصوفة المسلمين نشأت في قلب الجماعة
الإسلامية نفسها في أثناء عكوف المسلمين على تلاوة القرآن والحديث وقراءتهما ، وتأثرت بما
أصاب هذه الجماعة من أحداث ، وما حل بالأفراد من نوازل » .

ويتابع الأستاذ ماسينيون شرح فكرة نيكلسون ، فيقول : « على أنه إذا كانت مادة التصوف
إسلامية عربية خالصة ، فما لا يخلو من فائدة أن نتعرف على المحسنات الأجنبية التي أدخلت
عليه ، ونمت في كتفه » .

وفكرة نيكلسون هذه : هي تقريباً فكرة نفس الأستاذ ماسينيون فماسينيون يرى أن التصوف

لا يرجع إلى مصدر واحد ، وإنما يرجع أولاً إلى القرآن ، وهو أهم المصادر التي استمد منها التصوف نشأته وحياته .

كما يرجع إلى المصدر الثاني وهو الحديث ، والفقه ، وغيرهما من العلوم العربية الإسلامية . أما المصدر الأخير ، فهو الثقافة العلمية الأجنبية العامة التي وجدت في البيئة الإسلامية في عهدها الأولى .

هذه الاختلافات الكثيرة التي استفاض فيها الكتّابون وكونوا فيها الفصول الطوال ، واستنفدوا فيها الجهد ، والتي لا تزال مع كل ذلك مستمرة لا تنتهى ، ولا تريد أن تنتهى إن دلت على شيء فإنما تدل على أن وضع المشكلة بهذا الوضع إنما هو خطأ من أساسه ، وهذا الخطأ في وضع المشكلة مفهوم السبب والعلّة .

لقد وقف الكتّابون من التصوف موقفهم من الثقافة الكسبية . والثقافة الكسبية يتأق فيها التأثير ، والتطور ، والتقليد ، فالكتّاب أو الشاعر أو المفكر على وجه العموم ، الذى يستمد ثقافته من البيئة الخارجية ، يتلون ويتشكل بما يقرأ . وربما يدور حوله . وبما يتشربه من بيئته ، ونتاجه إذن هو أثر البيئة الخارجية ، المهم إلا إذا كانت له أصالته التي تسمو به عن أن يكون صدى للوسط الذى يعيش فيه .

ولكن التصوف والصوفية ليسا من هذا الوادى ، وإذا أردنا أن نتحدث في تحديد ودقة ، فإننا نرى أن المشكلة التي نحن بصدد حلها تنفرع إلى أمرين :

١ - الاتجاه إلى الحياة الصوفية ، أو التزعة إلى سلوك الطريق الصوفى .

٢ - الشعور الصوفى .

أما فيما يتعلق بالاتجاه نحو السلوك الصوفى ، فله مؤثراته الداخلية البحتة وهي مؤثرات تتصل بالفرد من الناحية الداخلية أكثر من أن تتصل بعامل خارجى ، لا بد إذن من أن يكون الاستعداد الشخصى الفردى الفطرى موجوداً مهيباً ، ويكفى لأن يسلك عملياً هذا الطريق كلمة أو فكرة ، أو إشارة أو حادثة من الحوادث ، فيأخذ فعلاً في سيره نحو الله تعالى : إني ذاهب إلى ربى . هذا العزم المصمم ، الذى يتمثل في هذه الكلمة الكريمة ، لا بد له من الاستعداد الفطرى ، الذى لا يغنى عنه فلسفة أفلاطونية ، ولا فيدانتا هندية ، ولا زرادشتية فارسية . وقد يكون المتجه إلى التصوف قارئاً للأفلاطونية الحديثة أو لا يكون ، وقد يكون على علم . بعقائد الهند ، أو لا يكون ، فالمتخصص في الأفلاطونية الحديثة لا يفيدته تخصصه هذا ، ولا قلامة ظفر ، في أن

يكون صوفياً . وكذلك الأمر في المتخصص في عقائد الهند . وقد قرأ الإمام الغزالي كتب الصوفية أنفسهم ، ومحدثنا بذلك فيقول :

« فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل « قوت القلوب » لأبي طالب المكي رحمه الله ، وكتب الحارث المحاسبي ، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي ، وأبي يزيد البسطامي - قدس الله أرواحهم - وغير ذلك من كلام مشايخهم حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية ، وحصلت ما يمكن أن يحصل عن طريقهم بالتعليم والسماع » .

ولكن ذلك لم يجعل منه صوفياً ، ولم يكن الإمام الغزالي بهذه الكتب ولا بمطالعتهم لفلسفة اليونان ودراسته العميقة صوفياً ، ولكنه تبين أن أخص خواصهم - على حد تعبيره - ما لا يمكن الوصول إليه بالتعليم ، بل بالذوق والحال ، وتبدل الصفات .

وليس التصوف إذن ثقافة كسبية تتأثر بهذا الاتجاه أو ذاك ، وإنما هو ذوق ومشاهدة ، يصل الإنسان إليها عن طريق الخلوة والرياضة والمجاهدة والاشتياق بتركية النفس ، وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى .

وهذا هو جوهر الشعور الصوفي .

أخص خصائص التصوف شعور لا يمكن التعبير عنه ، فإن الإنسان يصل فيه إلى درجات يضيق عنها نطاق الكتابة ، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها ، إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح ، لا يمكنه الاحتراز عنه ، والذي لا يسته تلك الحالة - على حد تعبير الإمام الغزالي - لا ينبغي أن يزيد على أن يقول :

وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر

المشاهد الصوفية إذن ليست ثقافة كسبية ولا يتأتى الحدث عن مصادرها الخارجية - أباً كانت هذه المصادر .

ووضع المسألة - مسألة مصادر التصوف - إذن موضع البحث والنظر . والدراسة إنما هو وضع خطأ ، لا يفعله ، ولا يقوم به . إلا من لا يفهم التصوف ، ولم يسهم في تذوقه بقليل ولا بكثير .

والنتيجة التي نريد أن ننهي إليها إذن هي أن الاتجاه نحو التصوف والتزوع إليه إنما هو فطرة واستعداد .

أما الذوق الصوفي ، والشعور الصوفي ، والمعرفة الصوفية ، فإنها استعداد من مصدر النور والهداية .

في نشأة التصوف

إن التصوف باعتباره فكرة ، وباعتباره حالة ، نشأ مع نشأة الإنسان ، والاستدلال على هذا لا يتأتى أن يستند إلى نصوص ، لأن نشأة الإنسان كانت قبل الكتابة والتسجيل . ولكنه من البديهي أن الإنسان منذ نشأته يتطلع إلى معرفة الغيب وإلى استشراف عالم ما وراء الطبيعة ، بل إلى الاتصال بذلك العالم عن طريق الوسيلة الصحيحة لهذا الاتصال .

وهذه الفكرة على هذا الوضع تقرها الأديان على وجه العموم ، ذلك أن الأديان تعترف بنبوة آدم ، وبأن الله قد اجتنابه ، إنها تعترف بصلته بالله ، وبأن الله قد علمه الأسماء كلها ، والنبوة أعلى درجة من التصوف ، إنها تتضمنه ، وتريد عليه أن النبوة تتضمن الولاية ولكنها أعلى درجة ومترلة منها ، لأنها اصطفاء من الله :
(إن الله اصطفى آدم ونوحاً) .

والأديان - على وجه العموم - لا تنتهج نهج التطور بين النشوتين الذين يرون أن العقل الإنساني درجات مختلفة ، وأن تطلعه للمعرفة الإشراقية إنما نشأ متأخراً أى عندما نضج وتهدب . والحق أنه ليس هناك دليل واحد على أن العقل درجات تتابعت رقباً ، وإنما كل الأدلة تثبت أن العقل - باعتباره عقلاً لا باعتباره معرفة - مكتسبة - هو ، هو ، في بني البشر باديهم ومتحضرهم .

ولو أخذنا طفلاً من البدائيين ، من مجاهل أفريقيا ، ووضعناه منذ نشأته في أرقى الأوساط الأوربية محضراً ، لنشأ نشأة أوربية بحته . وكذلك الأمر ، لو أخذنا طفلاً من أرقى الأوساط الأوربية محضراً ووضعناه مع البدائيين منذ الميلاد لنشأ نشأة بدائية .

العقل الإنساني : هو ، هو منذ أن وجدت الإنسانية إلى الآن ، والذي اختلف ، إنما هو المعارف المكتسبة ، هي وحدها التي تميز المتحضر عن البدائي ، والتي تميز رجل القرن العشرين بعد الميلاد ، عن الإنسان فيما قبل الميلاد .

ومما هو جدير بالذكر أن التصوف - في وجوده وتحقيقه - غير محتاج إلى معارف مكتسبة طبيعية أو كيميائية أو فلكية ، أو غير ذلك ، إنه محتاج إلى أساس من العقيدة الصحيحة . والعقيدة الصحيحة وجدت مع الإنسان منذ أن سواه الله . ونفخ فيه من روحه .

هذه النفخة الإلهية ، أو هذا السر الإلهي في الإنسان ، أو هذه الروح التي بين جنبيه ، أو هذا القلب الذي منحه الله آياه ، إذا ارتكز على أساس صحيح من الدين ، ثم جاهد في طريق التزكية والتصفية ، واتخذ الوسائل التي تؤدي إلى الاتصال بالملأ الأعلى فإنه ينتهي - بتوفيق الله - إلى ما يريد من هذا الاتصال ، وإلى ما بطمح إليه من ثمار الاتصال ، أعني المعرفة .

معرفة ما وراء الطبيعة . . إنها الأمل العذب الذي يراود الكثير من النفوس التي تريد أن تتتره عن المادة ، وأن تسمو على الحس ، وأن تصبح ربانية .

وهذا النمط من الناس موجود في كل زمان ومكان ، ولكنه من الطبيعي أنه من الندرة بمكان . وجعل جناب الحق على أن يكون شرعة لكل وارد ، أو أن يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد ، على حد تعبير ابن سينا .

ومن المعقول أن هذا النمط وُجد مع وجود الإنسانية ، مادام الطموح وحب الاستطلاع ، والتشوف إلى عالم الغيب فطرة في بعض الطبائع .

وجد التصوف إذن منذ أن وُجد الإنسان ، وفيما قبل الحضارة اليونانية كانت المسائل - فيما يتعلق بالمعرفة - تسير سيراً طبيعياً ، فقد كان هناك ميدان للحس يحول فيه كيفما شاء ، وهناك ميدان للعقل يبحث فيه كيفما يريد ، ولكن كان من المعروف في الحكمة الهندية مثلاً ، والحكمة المصرية القديمة : أن عالم ما وراء الطبيعة إنما هو من اختصاص البصيرة ، وما كان يسمح قط في تلك الحضارات أن تختلط الأمور ، وأن تتعدى كل أداة من أدوات المعرفة اختصاصها . وكانت ميادين المعرفة محددة تحديداً كاملاً ، لا لبس فيه ولا غموض ، كانت محددة فيما يتعلق بالوسائل ، وكانت محددة فيما يتعلق بالموضوعات .

وكان لمعرفة الغيب رجال ، هيأت لهم فطرتهم وظروفهم أن ينتهجوا سبيله ، بل حدث في بعض الأحيان أن حدد هؤلاء الرجال ، من بين طبقة معينة ، هي الطبقة التي يظن أنها ورثت نوعاً من الشفافية عن أسلافها .

وطبقة البراهمة عن الهنود طبقة محددة ، وما كان كل شخص يمكن أن يكون كاهناً عند قدماء المصريين .

ولا تزال هذه الفكرة للآن - فكرة تحديد ميادين المعرفة وتحديد وسائلها - موجودة في الهنود المحافظين على تراثهم القديم .

أما حينما نشأت الحضارة اليونانية ، ولم تكن هذه الحضارة مرتكزة على دين صحيح ولم تكن مستقرة على دعائم من النصوص المقدسة الثابتة ، فإن الأمور بدأت تختلط ، وبدأت الحدود تزول

نوعاً ما بين مبادئ المعرفة ، وبدأت بالتالى ، تضطرب الأمور فيما يتعلق بأدوات المعرفة .
ومع ذلك فإن هذه الحضارات اليونانية القديمة نفسها - فى بعض صورها - كانت تسير على
نهج الحضارات الصحيحة . هندية كانت أو مصرية .

فهذا مثلاً « فيثاغورث ومدرسته » كانوا يسرون فى المعرفة على أسس صحيحة .
ولكن وجد بحوار فيثاغورث من انتهجوا النهج العقلى فى معرفة ما وراء الطبيعة ، وبدأ الأمر
بختلط حتى كان أرسطو ، فذهب بهذا الخلط إلى أقصى مداه واضطرب الأمر بسببه اضطراباً
لا يزال العالم يعاني الكثير من آثار انحرافه إلى الآن .

إن إدخال العقل فى مسائل ما وراء الطبيعة انحراف يؤرخ بالعصر اليونانى ، ولكن هذا
الانحراف لم يكن خفياً فى العصر اليونانى ، وفيما تلاه من العصور على كثير من ذوى البصائر النافذة
الذين اتخذوا من الآثار المقدسة ملجأً وعصمة والذين اتخذوها دثاراً وشعاراً .
والذين عملوا بها وتشربتها أرواحهم حتى أصبحت ، وكأنها فطرة فيهم . . . فقادتهم إلى أن
يكونوا ريبانيين ، لقد قادتهم إلى الأمل المنشود شهود ما وراء الطبيعة ، أو شهود التوحيد فانضوا
تحت لواء الآية الكريمة :

(شهد الله أنه لا إله إلا هو ، والملائكة وأولو العلم) .
إنهم أولياء الله ، إنهم الصوفية . .

فى التصوف والدين الإسلامى

هل للتصوف صلة بالدين ؟

الواقع : أنه لا يوجد صوف لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ذلك لأن التصوف لا يخلو من
الغاية ، وغايته روحية : رضا الملاً الأعلى وحب الله والاتصال به والفناء فيه ليصبح عارفاً به
سبحانه ، تلك هى الأغراض التى يسعى إليها أو إلى بعضها الصوفى .
لذلك لا يتأتى لشخص ليس بمؤمن أن يسعى إليها ، ذلك أن الإيمان بالله يستلزم الإيمان
بكماله ، والسعى وراء هذا الكمال .

إذن التصوف : مجاهدة ضد النفس والأهواء والشهوات حتى يصل الإنسان إلى الغايات التى
وضحناها سابقاً ، وهذه الغايات تقوده نحو الكمال أو نحو المثل العليا . ولكن التخلق بأخلاق الله
لا يتأتى إلا عن طريق الوحي المعصوم ، فلا بد إذن من اتباع تعاليم الرسول اتباعاً سليماً .

وبالتالى فإنه لا يتأتى أن يوجد تصوف أبداً ما لم يكن هناك اتباع كامل لشريعة صادقة، وأن التصوف الإسلامى لم يوجد إلا باقتداء الصوفية اقتداءً تاماً برسول الله ﷺ ، لقد أحبه واتبعوه وحققوا بذلك قول الله تعالى : (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخره وذكر الله كثيراً) .

ويمكننا أن نقول فى صراحة أكثر : إنه لا يوجد الآن تصوف إلا فى المحيط الإسلامى ، وذلك أنه لا يوجد الآن نص مقدس لم يدخله التحريف إلا فى النصوص الإسلامية ، إن القرآن الكريم كلام الله ، وهو الآن كما كان أيام رسول الله ﷺ ، وقد عرف ذلك بعض الغربيين الذين استنارت بصائرهم فاعتنقوا الإسلام متمسكين بوحية ، سائرين على نسق رسوله ، مستجيبين إلى أوامره ، مجتنبين نواهيه . وساروا فى الطريق فوصلوا إلى روضات القرب من الله سبحانه ، وكل من لم ينطلق من الشريعة الصادقة والاتباع الدقيق فإنه لا يصل إلى شيء من درجات الصوفية ، إن الصوفية لا تتأتى إلا بالاقتداء والقدوة المعروفة الآن سيرتها فى صدق ويقين هو رسول الله محمد ﷺ ، إنه الأسوة الوحيدة الآن لكل من يحب التقرب من الله فى صدق ، لقد تناقش الناس كثيراً إلا فى كون محمد ﷺ هو القدوة لصوفية الإسلام ، بل سخر بعضهم حيناً كانوا يسمعون أن محمداً ﷺ ، أول صورة حملت الصوفية على اقتفاء آثارها .

والواقع أن التصوف لا يعدو أن يكون جهاداً عنيفاً ضد الرغبات ، ليصل الإنسان إلى السمو أو إلى الكمال الروحى ، ليكون عارفاً بالله . وليس من عناصره فكرة الاتحاد أو الوحدة أو الحلول ، بل إن فكرة الاتحاد والوحدة والحلول يتبرأ منها الصوفية ، وهم بعيدون عنها كل البعد ، على الرغم مما يقذف به أعداؤهم ، وما اتهامات أعدائهم إلا اتهامات أعداء . هذا هو المحاسنى الذى لا يشك فى أنه من زعماء الصوفية ليست عنده فكرة الاتحاد أو الحلول أو ما شاكل ذلك من حالات السكر التى يشعر بها بعض الصوفية حينما تسيطر عليهم فكرة الله ، فتأخذ بنفوسهم وحواسهم ، وتأخذ بكل ما فيهم من تفكير فيرون فى النهاية أنه : (فأينما تولوا فثم وجه الله) .

و (إن الله معنا) .

وإذا كان الاتحاد ، والحلول ، ووحدة الوجود ، ليس من عناصر التصوف وأن عنصره الأساسى - كما يتضح ذلك من تاريخ الصوفية : المحاسنى ، أو الغزالي ، أو رابعة العدوية ، أو كثير غيرهم - ليس إلا الجهاد لرضاء الله ، وتركية النفس حتى تعرف الله به . إذا كان الأمر

كذلك فإننا - نعتقد - ولسنا في ذلك الرأي من المجددين - أن محمداً ﷺ كان أول قدوة لصوفية الإسلام .

بقى الحديث عن التصوف في القرآن ، وقد كثرت الكلام فيه أيضاً ، وعطى النزاع هو أن القرآن كتاب دنيا وآخره ، يدعو إلى هذه وتلك ، ويقول في صراحة وإيجاز : (ولا تنس نصيبك من الدنيا) .

أما التصوف فهو : توكل وزهد ، وليس له من هذه الحياة الدنيا قليل ولا كثير . والحقيقة أن كلا الرأيين يحتاج إلى تحديد ، فالقرآن كتاب دين ودنيا ، ولكنه لا يسوى بين الدنيا والآخرة ، والصوفي : ليس رجل آخرة فقط لأنه يصارع في الحياة صاعداً بها نحو الكمال . أجل إن القرآن يدعو إلى ألا تنسى نصيبنا من الدنيا ، وإلى أن نكون أقوياء ، وإلى أن السن بالسن ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف والجروح قصاص ، وإلى أن الجهاد واجب على كل مسلم ، وأسس القرآن تشريعاً لكثير من المشاكل الدنيوية . كل هذا صحيح . ولكننا لو نظرنا بتأمل ، لوجدنا أن الحياة الآخرة في نظر القرآن خير وأبقى وأن أكرمكم عند الله أتقاكم .

وأن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ، وتفاخر ، وأنها لا تساوى عند الله جناح بعوضة . ثم هو بعد ذلك يذكر أن عباد الرحمن ، هم الذين يمشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ، والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ، إلى آخر ما في القرآن من آيات ، ترشد إلى أن الحياة في هذا العالم هي حقاً الحياة الدنيا ، وأن الآخرة خير وأبقى ، والجهاد يدعو إليه الإسلام من أجل الآخرة ، وهو جهاد في سبيل الله ، وقد رفع الصوفية رايته خفاقة في كل العصور .

أما أن الصوفي رجل آخرة فقط فهذا أيضاً فيه كثير من الوهم ، أو على الأقل عدم التحديد ، فهذا الصوفي يتزوج ، ويدعو هو الآخر إلى أن اليد العليا خير من اليد السفلى ، وأن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وأن العيش من كسب حلال طيب خير من أن يتكفف الإنسان الناس أعطوه أو منعوه ، ولكنه مع ذلك يتمذهب بمذهب القرآن . (وللآخرة خير لك من الأولى) .

فعني إشارته للآخرة إذن إنما هو أن يريد بكل عمل من أعماله وجه الله تعالى . وما من شك في أن القرآن الكريم والرسول ﷺ بطوبيان جميع المسائل ، ويضعانها تحت لواء الله سبحانه ، إنما يصبغان كل عمل من أعمال الإنسان بصبغة الله ، يريد أن يكون كل عمل إنمّا

يراد به وجه الله سبحانه ، فتكون الأعمال بهذا عبادة . وتكون الدنيا ديناً ، ويكون الإنسان إلهياً بتخلق بأخلاق الله .

في قضية التصوف

إن الذين ينكرون « التصوف » ليسوا من رجال العصر الحديث فحسب ، بل إن النزاع بين الفقهاء و « الصوفية » قديم قدم « التصوف » نفسه ورجال « الظاهر » على وجه العموم ينفرون من « الصوفية » ومحاربونهم أينما كانوا حرباً لا هوادة فيها . والحرب قائمة أيضاً بين « الصوفية » ومن يتخذون العقل مقياساً للآراء ويرون أنه وحده الهادي إلى الرشاد .

ولم يهدأ الصراع قط بين « الصوفية » وغيرهم - فقهاء كانوا أو عقليين - على مر الزمن . فما هي مآخذهم على « التصوف » ؟

أولاً : يرى « الفقهاء » ويشاركونهم في هذا الرأي كثير من الباحثين أن « التصوف » دخيل على الإسلام ، إذ ليس في الإسلام إلا التقوى والورع ، ونوع من الزهد يشبه أن يكون عفة أو قناعة . ثانياً : الأدلة على وجود الله ووحدانيته ، وقدرته ، وإرادته ، موجودة في القرآن الكريم ، في وضوح لا لبس فيه ، فإذا ما تركناه وذهبنا نلتبسها في متاهات « التصوف » فإننا لا نأمن أن نضل في مجاهل الطريق .

ثالثاً : التصوف ليس في متناول الجميع ، فهو إذن أرستقراطية تتنافى مع روح الإسلام الديمقراطية .

ولأن « التصوف » ليس في متناول الناس جميعاً ، فهو إذن تكليف بما لا يطاق ، والله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها .

رابعاً : « التصوف » ضعف والإسلام قوة ، والله سبحانه وتعالى يقول : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) والجهاد باب من أبواب الإسلام لا يتلاءم مع صوم النهار وقيام الليل .

أما العقليون : فإنهم يرون أن الله - سبحانه وتعالى - منحنا العقل لتهتدى به إليه ، فإذا ما احتقرناه ، كما يفعل الصوفية فقد احتقرنا أجل نعمة الله لنا .

ويرى « العقليون » أن العقل : هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اليقين في محيط ما وراء

الطبيعة وهم يبرهنون على وجود الله عقلياً ، ويرون في براهينهم غناء ودقة ، وبقيناً ووضوحاً لا لبس فيه .

وقد حث الله في القرآن الكريم على استعمال العقل ، والآيات التي تخاطب العقل وتدعو إلى استعماله كثيرة متعددة .

هذه هي أهم ما يأخذه منكرو التصوف على التصوف و « الصوفية » وأما ما عداها مما يتهمون به على الأشكال ، والطقوس والعادات التي يلصقونها بـ « التصوف » . وليست منه ، فإننا نصرب عنها صفحاً ، وذلك أننا نتحدث عن (التصوف) الحقيقي والصوفية الحقيقيين .

تحديد موطن النزاع :

ونريد الآن أن نبين - في إيجاز - بعض ما يراه « الصوفية » في هذه الاعتراضات ، لتبين الحق في هذا الغموض والاضطراب والخلط الذي يسود قضية « التصوف » .

إن الاستدلال على وجود الله لا يحتاج - في نظر الصوفية - إلى كد الذهن وإعمال الفكر . كيف يتأتى أن ينفى الله ، وأن يكون من الخفاء بحيث نحاول جهداً أن نتطلب ما يثبت وجوده من أدلة ؟

إن إثبات وجود الله ليس مشكلة في نظر الصوفي ، وإذن فإنه لا يؤخذ على الصوفي أنه يذهب إلى طرق خفية لينتهي من ورائها إلى الاستدلال على وجود الله ، إن الصوفية يرون أن مجرد محاولة إثبات وجود الله إنما هي انتقاص من جلاله سبحانه ، فتنفى سبحانه حتى يحتاج إلى دليل على وجوده ؟ إنه سبحانه أظهر من كل موجود .

ولكن البشرية - شرقية كانت أو غربية ، مسلمة كانت أو مسيحية ، وقديمة كانت أو حديثة - لا تخلو من طائفة كبيرة تتطلب في إلحاح وفي قلق ، وفي تحمس جارف ما وراء إثبات وجود الله ، النفس الإنسانية هكذا خلقت ، فكما منح الله الإنسان عقلاً كبيراً ، وذكاء حاداً ، ونفساً متطلعة ، كان ذلك مدعاة له إلى التوغل في البحث فيما وراء الطبيعة .

قالوا : إن وجود الله ووحدانيته ، وكونه عالماً ، مريداً ، كل هذه مسائل هينة . لو وقفت عندها النفوس لما كانت هناك فلسفة ، ولما كان علم الكلام ، ولما كانت الأبحاث النظرية فيما وراء الطبيعة . ولما كان التصوف .

ولكن النفوس لم تقتصر على ذلك ، ولا يمكنها الاقتصار على ذلك ، ولن يتأتى لها - عن رغبة أو رهبة - أن تقتصر على ذلك .

المشاكل التي يراد حلها :

كيف خلق الله العالم ؟ أخلقه من العدم المطلق ؟ فكيف إذن يتج شيئاً من لا شيء ؟
إن شيئاً من لا شيء لا يتصوره العقل ، بل إنه يحكم باستحالته ، أم خلقه من مادة كانت موجودة ؟ فالمادة إذن قديمة ، قدم الله نفسه ، وهناك إذن قديمان الله ، والمادة .

والله لا نهائى الذات ، ومقتضى هذا أن لا يخرج عن ذاته مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ، إنه الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو كل شيء فى كل شيء ، وبهذه النظرة يخاطب « شلى » الله سبحانه وتعالى - فيقول :

« إن أصغر ورقة من أوراق الأشجار التى يلاعها النسم ليست بضعة منك (جزءاً من أجزائك) كلا ، ولا أحقر دودة تسكن القبور وتسمن من لحوم الموتى أقل مشاركة لك فى حياتك السرمدية » ويقول : « إن هذه الروح التى توجد فى كل مكان بها يحى كل موجود وهى هو » (١) .

أحق هذا ؟ أم أن ذات الله لا تتضمن أرضاً ولا سماء ، ولا برّاً ، ولا بحراً ، فهى إذن محدودة ، لأنها ما عدل هذا الكون .

ثم إن الله - زيادة على ذلك - لا يمكن أن يوجد فى كل مكان والله عالم . أهو عالم بما كان على أنه كان ؟ وبما سيكون ؟ وبما هو كائن على أنه كائن ؟

أم أنه عالم بما يكون وبما هو كائن على أنه سيكون ؟ أم أنه عالم بما هو كائن وبما سيكون على أنه كان ؟ أيسطر الزمن على علم الله ؟ أم أن الله فوق الزمن ؟ وأنه فى حاضر لا يزول ؟ ولكن كيف يتأتى لنا حقاً أن نفهم أن الله فى حاضر لا يزول مع بداهة شعورنا بالماضى والحاضر والمستقبل .

والله عالم : كما قلنا ، أهو عالم بذاته فحسب لأن علمه فى شرفه وسموه وكاله إنما يتعلق بما يناسبه من شرف وكال وسمو ، وليس ذلك إلا ذاته سبحانه وتعالى ؟

أم أن علم الله يتعلق بذاته وبالكليات ، ولا شأن له بالجزئيات لأنها تافهة لا قيمة لها ، والله متره عن أن يتعلق علمه بالتافه ؟

أم علم الله يتعلق بذاته ، وبالكليات والجزئيات على الرغم مما فى الجزئيات من نقص وتافهة ؟ ومن مناظر تشتمر منها النفس ويعافها النظر ؟ والله قادر : أهو قادر على كل شيء ؟ أقادر هو على

الجمع بين الفضلين مثلاً ؟ أقادر على أن يحمل الثلاثة أكثر من العشرة ؟ والجزء أكبر من الكل ؟ أم أن هناك المستحيل بالنسبة إلى قدرة الله .

وإذا كان هناك المستحيل بالنسبة إلى قدرته ، أفيتصف إذن بالكمال ؟ أم أن قدرته لا تتعلق بالمستحيل - كما يقول علماء الكلام معتقدين أنهم بذلك قد حلوا الإشكال .
والله يريد :

أيريد الخير والشر ؟ فلم الحساب والعقاب أو المثوبة إذن ؟ وكيف يريد الشر ؟ مع أن طبيعته خير محض ؟ كيف يريد الشر مع أن إرادة الشر تعتبر نقصاً .

وإذا لم يكن يريد الشرف فهل يحدث الشرف في هذا العالم رغماً عنه ؟ أم أنه يحدث وهو عنه راض وإن لم يكن له مريداً ؟

أيرضى الله عن الشر أم يكرهه ؟

إن رضاه بالشر يتنافى من كماله ، وإذا كان يكره الشر فكيف يوجد مع كراهيته له ؟ أنجب الله أن يعصى ؟ أم أنه يعصى رغماً عنه ؟ وصفات الله عامة ، مطلقة شاملة لا نهائية ، إنه رحمن رحمة مطلقة لا نهائية ، ورحمته وسعت كل شيء وهو جبار ذو جبروت لا نهائي ولطيف لا حد للطفه .

فكيف تنسجم الرحمة المطلقة مع الجبروت المطلق مع أن البدهة تقضى بأن تنفى كل صفة منها وجود الأخرى . وإنه لمن الرائع حقاً : أن نرى ما يريد أن يراه الشاعر إسماعيل صبرى حينما خاطب الله قائلاً :

ومر الوجود يشف عنك لكى أرى غضب اللطيف ورحمة الجبار

أيمكننا أن نرى حقاً غضب اللطيف الذى لا نهاية للطفه ؟ ورحمة الجبار الذى لا نهاية لجبروته .

والله عفو ، وعفوه مطلق شامل : إذ إن صفاته كلها مطلقة شاملة فهل إسماعيل صبرى محق إذن حينما يقول :

يارب أين ترى تقام جهنم للظالمين غداً وللأشرار
لم يبق عفوك في السموات العلا والأرض شيراً خالياً للنار

وكيف يلتقى الله بالمعرفة إلى رسله ؟ بأى لغة يخاطبهم ؟ وكيف ينزل الملك على رسول الله فيراه ويسمعه في حين أن من كانوا معه لا يرونه ولا يسمعونه .

ومن أين يأتي « المَلَك » أمن السماء ؟ ولم ؟ مع أن الله في كل مكان . إن مشكلة الوحى ،
هى الأخرى ، من المشاكل التى استنفدت الكثير من المداد .

وماذا بعد هذه الحياة ؟ أحياء أخرى جسمانية ، نأكل فيها ، ونلهو ونلعب ونسرح ونمرح ،
ونأخذ بذلك ثمن ما أديناه في حياتنا الدنيا العابرة ، من عبادة ومن طاعة ؟
أم أنها حياة روحانية لا صلة لها بالمادة البتة ؟ أم أنها مزيج من الحياة المادية والحياة الروحية ،
تألف فيها المادة بالروح اتصلاً منسجماً متناغماً ؟

إن الداهيين الأولين لم يعد منهم أحد ليصف لنا الحالة في دقة دقيقة وفي تحديد محدد . والقرآن
يتحدث عن نعم الآخرة وعذابها ، فيفسر قوم وصفه على أنه حسى وروحانى ، ويفسر آخرون
وصفه على أنه روحانى بحت .

وما هدف الله في إيجاد هذا العالم أخلفه ليعبده (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ، أم
خلقه ليعرف كما قيل : « كنت كترأ مخفياً فخلقت الخلق فى عرفى ؟ » .
إن كمال الله غنى عن أن يكون في حاجة إلى طاعة البشر ، وأسمى من أن يكون في حاجة إلى
أن يعرف (يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد) .

أخلق الله العالم اعتباراً ، أم خلقه لحكمة ؟
إن الله يتزه عن أن يعمل العمل اعتباراً (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً) تعالى الله عن ذلك
علواً كبيراً .

والحكمة : إنما هى تعبير عن الغرض أو الهدف أو الغاية ، وذلك ينبى عن الحاجة والله تعالى
متزه عن الحاجة .

نعود فتساءل : لِمَ أوجد الله العالم ؟
والشيخ محمد عبده يذكر بعض المشاكل التى أثارت العقل ، وجعلته بنشط إلى البحث
والنظر ، وبعدها من التشابه . قال رحمه الله في رسالة التوحيد :

« جاء القرآن يصف الله بصفات ، وإن كانت أقرب إلى التنزيه مما وصف به في مخاطبات
الأجيال السابقة ، فمن صفات البشر ما يشاركها في الاسم ، أو في الجنس كالقدرة والاختيار ،
والسمع والبصر .

وعزا إليه أموراً يوجد ما يشبهها في الإنسان كالاستواء على العرش وكالوجه واليدين . ثم أفاض
في الفضاء السابق . وفي الاختيار المنوح للإنسان وجادل الغالبين من أهل المذهبين .

ثم جاء بالوعد والوعيد ، على الحسنات والسيئات ، ووكل الأمر في الثواب والعقاب إلى مشيئة الله وأمثال ذلك .

ويقول : وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة فما خفى فيه سر النهي عن الأكل والمؤاخذه عليه .

الحس ومشاكل ما وراء الطبيعة :

هذه المشاكل لم اخترعها اختراعاً ، ولم أبتدعها ابتداءً ، وإنما هي موجودة تصادفك في الفلسفة ، وتصادفك في علم الكلام ، وهي موجودة قديماً حديثاً ، وهي بعض من كل : كيف تصل حقيقة إلى الإجابة عليها ؟ ما هو السيل الصحيح للاطمئنان التام فيما يتعلق بشأنها ؟ هل مرد الأمر فيها إلى الحواس والملاحظة والتجربة والعلم الحديث وما فيه من طبيعة وكيمياء أو من فلك وطب ؟ اللهم ، لا .

العقل ومشاكل ما وراء الطبيعة :

هل مرد ذلك إلى العقل إذن ؟ أيكشف العقل حقاً عن ذلك ؟ أيصل العقل إلى كشف مساتير ما وراء الطبيعة واختراق حجب ما وراء المادة والصعود إلى الملأ الأعلى .
وعقل من ؟ أعقل أنا ، أنحتكم إلى عقل وهو - فيما أرى - ناضج ؟ وسيحلها دون أن يكون مسيراً بهوى ، أو بعصية أيرضى بعقل حكماً ؟ أم نحتكم إلى عقلك أنت أيها القارئ العزيز ؟ وهو فيما ترى ناضج ؟

وسيحلها دون أن يكون مسيراً بهوى ، أو بعصية . ولكن إمام « الشيعة » بحسب نظرهم - معصوم ، وهم يلجئون إليه فيما ادّهم من الأمور ، ولن يرضوا بغير حكمه بديلاً ، وهم ملايين عدة أنستلهمهم الرشد في هذه المسائل .

إن الكاثوليك يرون أن البابا معصوم ، إنه على الأقل - فيما يرون - معصوم في الأمور الدينية ، ورأيه هو الفيصل في كل ما يتعلق بمسائل الدين . أترضى آراؤه البوذيين أو المسلمين أو اليهود ؟

هل حل هذه المسائل من اختصاص أصحاب القبعات ، أو من اختصاص أصحاب العمام ؟ أحلها محصور في السوربون أم هو من اختصاص الأزهر ؟ إن هذه المسائل شغلت الرؤوس على اختلاف أنواعها ، من ذوات القلائس من قدماء المصريين ، إلى حملة العمام ، إلى لابسى

القبعات السوداء ، إلى أرباب الصفائر إلى ألوف نصيب عرقاً من البحث^(١) إلى أى هؤلاء نلجأ في حلها ؟ لقد :

نحيرت البدو ماذا تكون وضلت بوادى الظنون الحضر

وقد تقول : إنها من اختصاص الفلاسفة ، ويجب أن نلجأ إذن إلى أهل الاختصاص أنلجأ إلى عقل « أفلاطون » أم إلى عقل « أرسطو » ؟

وهل نلجأ إلى عقل « بيكون » أو إلى عقل « ديكارت » ؟

هل نلجأ إلى عقل « فيلسوف » حسي ؟ أو إلى عقل « فيلسوف مثالي » . أو نلجأ إلى علماء الكلام ؟ وأيهم ؟ للنظام ، وقد كان حاد الذكاء متوقد الذهن ، صاحب منطق وجدل ؟ إن « ابن تيمية » لا يرضى لنا ذلك « وابن تيمية » رجل واسع الاطلاع ، حاد الذكاء ، متوقد الذهن فهل تتبعه ؟

أو نتبع شخصية من شخصيات العصر الحديث ؟ أتبع « الشيخ محمد عبده » أم الشيخ (عليش) إن كلاً منهما رجل فاضل ، واسع الاطلاع ولكنها لا يكادان يلتقيان في شىء من آرائهما سواء في ذلك الوسائل والأهداف فإلى عقل أيهما نحتكم ؟ وبعد كل ذلك أليس رأى « كانت » هو الحكمة كل الحكمة حينما يقول : « إن العقل الإنسانى مركب تقريباً يوسف له ، فإنه مع شغفه ، بالبحث في مسائل لا تدركها حواسنا لم يستطع أن يكشف عن معمياتها » . أما الإمام « الرازى » فإنه يقول في عجز العقل :

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر صمى العالمين ضلال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

ومن كلامه الحكيم ، ولقد تأملت الطرق « الكلامية ، والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفى عليلاً ، ولا تروى غليلاً ، ويقول في وصيته التى أملاها على تلميذه إبراهيم بن أبى بكر الأصفهاني : « ولقد اخترت الطرق الكلامية « والمناهج الفلسفية » فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتتها فى القرآن الكريم .

والإمام الرازى هذا ، وهو الذى يقول فيه صاحب « وفيات الأعيان » فاق أهل زمانه في علم « الكلام » والمعقولات ، وعلم الأوائل .

وليس « كانت » وليس الرازى إلا مثلين من أمثلة عديدة تتلاقى فى النهاية مع الشاعر الرقيق إسماعيل صبرى فترجو من الله ما يرجو حينما يلجأ إليه قائلاً :

يارب أهلى لفضلك . واكفى شطط العقول ، وفتنة الأفكار

ومع ذلك فهذه المشاكل تقض مضاجع كثيرين من ذوى الإحساس الدينى المرهف وتؤرق أعينهم وتشغلهم - مصبحين ممسين ، ومثلهم فى ذلك مثل إبراهيم عليه السلام إذ قال : (رب أرنى كيف تحبى الموتى ، قال : أو لم تؤمن قال : بلى : ولكن ليطمئن قلبي) .

فما هى الوسيلة التى يروون عن طريقها غلثم ، وتشقى صدورهم وتنطمئن قلوبهم .

إن الدين لم يتعرض لهذه المشاكل ، والحس لا يصل إلى حلها ، والعقل بموازينه ومقاييسه وقواعده ، عاجز كل العجز كما رأينا سابقاً عن الوصول إلى حلها ، وليس أدل على عجزه من التجربة الواضحة لكل ذى عينين أن الفلسفة منذ عهد سقراط تتخبط وتتعثر ، وتتضارب وتتناقض ، وتغل وتعقد ، ولا تصل البتة إلى نتيجة حاسمة فى أية مسألة من مسائل ما وراء الطبيعة الشائكة .

وعلم الكلام مختلف مضطرب يحارب بعضه بعضاً ، بل يكفر رجاله بعضهم بعضاً .
إلام تنتجه إذن ؟

إننا إذا نقصنا أيدينا من الحس فذلك لأننا لم نجد فيه غناء فيما وراء الطبيعة ، وإذا أعرضنا عن العقل فليس ذلك احتقاراً له ، لأننا نستعمله معترفين بفضله فى ميدانه الخاص به ، وإنما كان إعراضنا عنه فى ما وراء الطبيعة لأننا لا نريد أن نقحمه فى غير دائرة اختصاصه .

نعود فنقول : إلام تنتجه ؟ إن الأمر ليس بهين ونكشف الطريق المصواب ليس من السهولة بمكان .

البصيرة ومشاكل ما وراء الطبيعة :

ولكننا إذا ما لجأنا إلى الله نستلهمه الخير ونستهديه طريق الرشاد ، وإذا ما توجهنا إلى القرآن نسترشده فيما ادلهم وخفى ، فإذا نجد ؟ نجد أن القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يرشد فى مواطن عدة إلى نوع من المعرفة ليس طريقه الحس ، وليس طريقه العقل ، ولا يستمد صراحة من الكتب المقدسة ، ذلك النوع فى أبسط صورته وأعمها وأشملها هو الرؤيا . فالقرآن يحدثنا فى سورة يوسف عن عدة رؤى : (إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) .

ويعتقد والده في رؤياه ، ويؤمن بها ، ويسدى إليه النصيحة: (يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً) .

وحينما سجن العزيز يوسف: (ودخل معه السجن فتيان ، قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه) وذهبا إلى يوسف واستنّاه الأمر ، وطلبا إليه مستعطفين: (نبشنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) ونبأهما يوسف بتأويل الرؤى ، ولا تقتصر السورة على ذكر ذلك: (وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ، يأبها الملاء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون) . ويفسر « يوسف » تلك الرؤى فيرى أن نفس « الملك » تكشف لها المستقبل ، ورأت الغيب المحجوب ، وعبرت عنه في صورة رمزية ويعبر « يوسف » الرمز قال : (تزرعون سبع سنين دأباً ، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون ، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قلدتم لمن إلا قليلاً مما تحصنون ، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يفاث الناس وفيه يعصرون) ولما اجتمع شمل « يوسف » بأبيه وإخوته وخر له إخوته سجداً ، ذكر « يوسف » أباه برؤياه السابقة وقال : (يأبت هذا تأويل رؤياي من قبل ، قد جعلها ربي حقاً) .

والحديث الشريف يذكر أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . ليست الرؤيا معرفة حسية ، وليست معرفة عقلية ، وليست معرفة مصدرها الكتب المقدسة ولكن « قد قرب الله تعالى على خلقه بأن أعطاهم أنموذجاً من خاصية النبوة وهو الرؤيا في النوم ، إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب إما صريحاً وإما في صورة مثال يكشف عنه التعبير ، وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه ، وقيل له : إن من الناس من يسقط مغشياً عليه ، كالميت ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره ، فيدرك الغيب ، لأنكر وأقام البرهان على استحالة وقال : القوى الحساسة سبب الإدراك فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها قبلاً يدركها مع ركودها أولى وأحق . وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والملاحظة (١) .

والنبوة هي الأخرى ، ليست معرفة حسية ، وليست معرفة عقلية ، إنها ليست تجربة ، وليست منطقاً ، ليست استقراء ناقصاً أو تاماً ، وليست قياساً من الشكل الأول أو الرابع ، ولكنها وحى من الله .

والقرآن غاص بهذا النمط من المعرفة الإلهية ، إنه غاص بذكر الأنبياء والرسل الذين كلمهم الله وحياً ، أو من وراء حجاب ، أو بإرسال الرسل إليهم أعني الملائكة والقرآن يحدّثنا أيضاً في

أسلوب قصصى شائق عن العبد الصالح الذى أخذ سيدنا موسى فى البحث عنه جهده حتى وجده وأبدى رغبته فى اصطحابه ومرافقته فقال له العبد الصالح ، إنك لن تستطيع معى صبراً . وألح موسى .

وقبل العبد الصالح - فى النهاية - على شروط اشترطها ولم يكن فيها رقيقاً « بموسى » أو عطوفاً عليه .

وسارا فأخذ العبد الصالح يأتى بأعمال لا تتسجم مع العاطفة ولا مع المنطق ولا مع القانون . ولم يكن موسى يحتمل الصبر على ما يرى دون تفسير له وتعليل وكان من أول شروط العبد الصالح عليه ألا يسأله عن شيء ، ولم يجد موسى إلى الصبر سبيلاً ، ولم يجد العبد الصالح وقد أخل موسى بالشروط - مناصباً من أن يعلنها صريحة واضحة (هذا فراق بينى وبينك) والقصة كلها حرية بأن تذكر بأسلوب القرآن الطريف الشائق .

(وإذ قال موسى لفتهاه ، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقُباً ، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما ، فاتخذ سبيله فى البحر سرباً ، فلما جاوزا قال لفتهاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الخوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجباً ، قال : ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً ، فوجدا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً ، قال له موسى ، هل أتبعك على أن تعلمننى مما علّمت رُشدأ . قال : إنك لن تستطيع معى صبراً ، وكيف نصبر على ما لم تُحِط به خبرأ . قال : ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً . قال : فإن اتبعنى فلا تسألن عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً . فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها ، قال : أخرقها لتفرك أهلها لقد جئت شيئاً إمراً . قال : أمل أقل إنك لن تستطيع معى صبرأ ؟ قال : لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسراً ، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ، قال : أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ، قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرأ ؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً ، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارأ يريد أن ينقض فأقامه ، قال : لو شئت لَتُخذت عليه أجرأ . قال هذا فراق بينى وبينك ، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرأ .

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبأ .

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً ، فأردنا أن يبدلها ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رُحماً .

وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كُتْرُ لهما ، وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كثرهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ، ذلك تأويل ما لم تُسْطِيعْ عليه صبراً^(١) .

هناك إذاً طريق للمعرفة غير الحس وغير العقل . ما السبيل إليه ؟

في الطريق إلى المعرفة

إن تجارب الصالحين ، منذ عصور متطاولة ، دلت على أن تركية النفس وتطهيرها والاتجاه إلى الله ، والتقرب إليه ، كل ذلك يسمو بالإنسان إلى عالم من الروحية تستشرف فيه النفس إلى الملأ الأعلى فتفيض عليها نفحات وإلهامات ، ومعرفة لا تتأقن لذوى النفوس المادية الذين شغلوا بالدنيا عن الدين ، وبالمادة عن الله .

طريق البصيرة طريق الصواب :

ولكنّ الكثيرين يشكون في هذا الطريق - طريق البصيرة الذي سبيله التزكى والتطهر - الموصل إلى المعرفة ، ويرون أنه أسطورة من الأساطير أو خرافة من الخرافات ، ويطلبون في إلحاح الاستدلال على أن هذا الطريق صحيح .

ويرون أن النبوة والرسالة والعبد الصالح ، كل هذه أمور خارقة للعادة أرادها الله فكان ما أراد ، ولكن ليس هناك دليل على أن غيرهم من البشر يستطيعون أن يصلوا إلى معرفة إلهامية ، لما الدليل إذن على أن التصوف وسيلة من وسائل المعرفة .

إلى هؤلاء نقول ما قاله الشيخ « عبد الواحد بحى » لأمثالهم من المعارضين قاله في ساحة السربون لأساتذة الجامعة وعلماء باريس ، حينما دعوه ليحاضرهم في « ما وراء الطبيعة » . سيتساءل قوم : أمن الممكن أن نتخطى الطبيعة فنصل إلى ما وراءها ؟ إننا لا نتردد في أن نعيهم في وضوح واضح : ليس ذلك ممكناً فحسب ، ولكن ذلك واقع موجود .

سيقولون : تلك قضية تفتقر إلى برهان .

ولكن أى برهان يمكن أن يقدمه الإنسان على وقوع هذا الأمر ووجوده إنه لمن الغريب حقاً أن يطلب البرهان على إمكان نوع من المعرفة ، بدلا من أن يحاول الإنسان أن يصل إليها بتجربته الشخصية ، سالكاً إليها ما تتطلبه من سبل .
إن الشخص الذى وصل إلى هذه المعرفة لا يعنيه - فى قليل أو كثير - ما يثور حولها من جدل ونقاش .

وإنه لمن البين الواضح أن إحلال « نظرية المعرفة » محل « المعرفة نفسها » إعلان صريح على عجز الفلسفة الحديثة

وهذا رأى نفسه هو ما يراه كثير من كبار المفكرين فى كل عصر .

إنه رأى الفارابى ، ورأى ابن سينا ، ورأى الشيخ محمد عبده . .

يقول الأستاذ الإمام فى رسالة التوحيد :

« أما أرباب النفوس العالبة ، والعقول السامية ، من العرفاء ممن لم تدن مراتبهم من مراتب الأنبياء ، ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم أولياء ، وعلى شرعهم ودعوتهم أمناء ، فكثير منهم نال حظاً من الإنس بما يقارب تلك الحال ، حال الاتصال فى النوع أو الجنس ، لهم مشاركة فى بعض أحوالهم على شئ من عالم الغيب ولهم مشاهد صحيحة فى عالم المثال : لا تنكرها عليهم لتحقق حقائقها فى الواقع ، فهم لذلك لا يستعجلون شيئاً مما حدث به الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ومن ذاق عرف ، ومن حُرِّم انحراف . »

ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه : ظهور الأثر الصالح وسلامة أعمالهم مما يخالف شرائع أنبيائهم ، وطهارة فطرهم مما ينكره العقل الصحيح أو يمجج الذوق السليم ، وانتفاعهم بياعث من الحق الناطق فى سرائرهم المتلألئ فى بصائرهم إلى دعوة من يحف بهم إلى ما فيه خير العامة وترويح قلوب الخاصة .

« ولا يخلو العالم من متشبهين بهم ، ولكن ما أسرع ما ينكشف حالهم ويسوء مآلهم ومآل من غرروا بهم ولا يكون لهم إلا سوء الأثر فى تضليل العقول ، وفساد الأخلاق وانحطاط شأن القوم الذين رزقوا بهم ، إلا أن يتداركهم الله بلطفه ، فتكون حالهم الحبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » (١) .

(١) رسالة الشيخ محمد عبده فى التوحيد ط ص ٦٩ ، ٧٠ .

التصوف أرستقراطية :

كما سبق تنبيه أن « الصوفية » يرون أن الحس وسيلة إلى المعرفة له ميدانه . وأن العقل وسيلة إلى المعرفة له ميدانه هو أيضاً .

والبصيرة التي سبيلها تركية النفس - وسيلة إلى المعرفة لها ميدانها ولا صلة لتركبة النفس بالعاطفة و « الصوفية » أقل الناس تأثراً بالعواطف على خلاف ما هو مشهور عادة ، وإذا استعملوا أحياناً كلمة القلب ، فلا يعنون بها ما يتصل من قرب أو من بعد بالعاطفة .

وتركبة النفس طريق صعب المرتقى ، وتركيز الانتباه في الله وهو المقصود بـ « الذكر » وعزم المسلك ، ولذلك كان طريق التصوف طريقاً خاصاً لا يمكن سلوكه إلا لطائفة قليلة من الناس ، وإذا نظرنا إلى الشروط التي يجب توافرها في السالك ، علمنا النفوس الجديرة بسلوك هذا الطريق من الندرة بمكان .

ومن هنا يعترض خصوم التصوف قائلين :

« التصوف » إذن : أرستقراطية .

وهذا اعتراض لا قيمة له فالتصوف حقاً (أرستقراطية) . وطبيعة الأمور تأتي ألا يكون « أرستقراطية » إنه نظام الصفوة المختارة ، إنه نظام هؤلاء الذين وهبهم الله حساً مرفهاً ، وذكاء حاداً ، وفطرة روحانية ، وصفاء يكاد يقرب من صفاء الملائكة ، وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من نور .

الديمقراطية أسطورة :

وإذا كانت « الديمقراطية » معناها التساوى في كل شيء فهي أسطورة من الأساطير ، فالتساوى لا يوجد في عالم الطبيعة بحال من الأحوال ، إنه لا يوجد بين الحيوانات في الغالب ولا يوجد بين بني آدم في المدن أو في القرى .

إن الله لم يسو بين الناس في ألوانهم ولا في قوتهم الجسمانية ، ولا في ذكائهم ولا في دهائهم ومكرهم ، ولا في أرزاقهم وحفظهم ، ونظام « الطبقات » الذي يسود في (الهند) والذي نتقده ونشنع عليه إنما هو النظام الواقع فعلاً في جميع أقطار الأرض .

والروس الذين بلغت الديمقراطية عندهم حد الفوضى فيهم الرئيس والمرءوس ، والسائد

بذكائه وقوته ، والمسود بغبائه وضعفه و« الإنجليز » فيهم « الملك » و« الأمراء » و« النبلاء » وفيهم « عامة الشعب » .

و« أفلاطون » : وهو فيلسوف ناب ، قسم جمهوريته المثالية إلى « طبقات » وذلك بحسب استعداد كل طائفة من الطوائف ، ففي جمهوريته طائفة الإنتاج ، وهى الطائفة ذات « المعدة » الشرهة والشهوة الغلابة ، وطائفة الجند ذات العاطفة القوية . وطائفة القادة معدن العقل والحكمة ، والبصيرة والإشراق .

التصوف نهج الخاصة :

التصوف « أرسقراطية » وهو فى ذلك منسجم مع طبيعة الأمور : وعلى هذا لا يمكن أن يوجه إلى « التصوف » الاعتراض الرخيص الذى يقول : لو شمل « التصوف » كل الناس ، لفسد العالم ، ذلك أن الناس جميعاً لا يمكن أن يصبحوا متصوفين ، فطبيعتهم تأبى ذلك ، وأئمة التصوف يعلمون حق العلم أنه لا يمكن أن يطلب من طائفة الإنتاج : طائفة المعدة والشهوة أن يهتجوا نهج السادة المختارين معدن الصفاء والحكمة .

« الناس معادن » على حد تعبير الرسول ﷺ ، ومعادنهم ثابتة لا تتغير فـ « خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام ، إذا فقهوا » إن فيهم المعدن الذهبى ، وفيهم المعدن الفضى ، وفيهم غير ذلك .

وبصور الشيخ محمد عبده ذلك خير تصوير فيقول فى رسالة التوحيد « مما شهدت به البدية » أن درجات العقول متفاوتة ، يعلو بعضها بعضاً ، وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى ، إلا على وجه الإجمال ، وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب فى التعلم فقط ، بل لابد معه من التفاوت فى القِطر التى لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ، ولا شبهة فى أن من النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرقى منه ، ولا تزال المراتب ترتقى فى ذلك إلى ما لا يحصره العد ، وأن من أرياب الهمم وكبار النفوس من يرى البعيد عن صغارها قريباً ، فيسمى إليه ثم يدركه ، والناس دونه ينكرون بدايته ويعجبون لنهايته ، ثم يألفون ما صار إليه ، كأنه من المعروف الذى لا ينزع ، والظاهر الذى لا يجاهد ، فإذا أنكره منكر ثاروا عليه تورثهم بادئ الأمر على من دعاهم إليه ، ولا يزال هذا الصنف من الناس على قلته ظاهراً فى كل أمة إلى اليوم .

والله سبحانه يذكر تمايز الناس فيما ينعم عليهم به ، ويبين أن منهم الأنبياء ومنهم الصديقين

ومنهم الشهداء . . إلخ .

قال تعالى : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً) .
لا يدعو (الصوفية) إلى أن يكون الناس جميعاً متصوفين و (جل جناب الحق عن أن يكون شرعة لكل وارد ، أو أن يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد) .
إن أهل الحق نادرون ، وهذه فكرة بديية ، لا تحتاج إلى الاستفاضة بيد أن « الصوفية » إذا كانوا لا يدعون الناس جميعاً إلى (التصوف) فإنهم يعملون جهدهم للوصول إلى مجتمع أسى ، إنهم يريدون أن يسود بين جنابات المجتمع جو من الروحانية والرحمة والمحبة ، يجعل الناس إخواناً متعاونين متكافئين .

تفاوت الناس في فهم الدين :

أما الاعتراض : بأنه إذا كان الإسلام الحق هو « التصوف » فالإسلام إذن دين طائفة محدودة ، ولا يتيسر لكل إنسان ، فهو اعتراض لا ينسجم مع التزعة العامة عند (الصوفية) إن (الصوفية) لا يكفرون من عداهم ، إنهم يرون أن طائفة الإنتاج ناجية .
ونحن جميعاً نعلم أن التحقيق الإسلامى ليس بدرجة واحدة عند جميع الناس . إن إيمان (أبى بكر) رضوان الله عليه . ليس كإيمان غيره ، والرسول ﷺ ، يمثل تفاوت الطبائع في الاسترشاد فيقول : « إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير . وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا .
وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان ، لا تمسك ماء ، ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » .

التصوف قوة

والتصوف قوة : ذلك أن نفوس « الصوفية » هينة عندهم في سبيل الله ، يذلونها عن رضى لإعلاء كلمة الله ، فهم الذين جشموا أنفسهم المشاق لنشر الإسلام بين ربوع إفريقيا وأقطارها التي لم تفتحها الجيوش الإسلامية .

وقد كان لهم الفضل الأكبر في نشر الإسلام في (أندونيسيا) وغيرها من الأقطار النائية . وكانوا ينشرونه بالقدوة الطيبة ، والخلق الكريم ، أكثر مما ينشرونه بالدعاية التي قد لا تجدى .

وكان الكثير منهم من المرابطين ، ومعروف أن الم رابط هو ذلك الشخص الذى يعيش على الحدود الإسلامية ، مكرساً حياته لصد غارة الأعداء .
والعبادة والروحانية والزهد والورع ، كل ذلك ليس من مظاهر الضعف وإنما هو قوة .
يقول ابن سينا عن الصوفى (العارف شجاع) وكيف لا وهو بمنزل عن تقية الموت .
(التصوف) روحانية ، والروحانية قوة ، لا يتأرى فى ذلك اثنان .

التصوف ليس دخيلاً على الإسلام

أما أن « التصوف » دخيل على الإسلام فيكفيينا فى الرد على ذلك أن نذكر ثلاثة آراء :
أولها : للشيخ عبد الواحد بحى « وهو فيلسوف مسلم صوفى » .
والثانى : للمستشرق الشهير الأستاذ « مسينيون » الذى يعتبر أعظم باحث فى التصوف بين
المستشرقين فى العصر الحاضر .

والثالث : لصاحب كتاب « التبصير فى الدين » وهو معنى أشد عناية بالرد على كل من يخالف
مذهب أهل السنة .

ومؤلفه هو « الإمام الكامل الفقيه الأصولى المفسر الإسفرائينى » ويرى الشيخ « عبد الواحد »
أن التصوف يكون جزءاً جوهرياً من الدين الإسلامى ، إذ إن الدين يكون ناقصاً بدونهُ ،
بل يكون ناقصاً من جهته السامية ، أعنى جهة المركز الأساسى لذلك كانت فروضاً رخيصة تلك
التي تذهب بالصوفية إلى أصل لجنى « يونانى » أو « هندى » أو « فارسى » وهى معارضة
بالمصطلحات الصوفية نفسها ، تلك المصطلحات التي ترتبط باللغة العربية ارتباطاً وثيقاً .

وإذا كان هناك من تشابه بين « الصوفية » وما يماثلها فى البيئات الأخرى فتفسير هذا طبيعى
لا يحتاج إلى فرض (الاستعارة) ذلك بأنه ما دامت الحقيقة واحدة فإن كل العقائد السنية تتحد
فى جوهرها وإن اختلفت فيما تلبسه من صور .

ويقول الأستاذ (مسينيون) وقد بين (نيكلسون) أن إطلاق الحكم بأن التصوف دخيل فى
الإسلام غير مقبول .

والحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار التي اختص بها « متصوفة » المسلمين نشأت
فى قلب الجماعة الإسلامية نفسها فى أثناء عكوف المسلمين على تلاوة القرآن ، والحديث ، وتقرئتها

وتأثرت بما أصاب هذه الجماعة من أحداث وما حل بالأفراد من نوازل .
ويذكر صاحب كتاب « التبصير في الدين » ما يمتاز به أهل « السنة » عن غيرهم من
« الخوارج » و « الروافض » و « القدرية » ، فيذكر أن سادس ما امتاز به أهل السنة هو :
علم (التصوف) والإشارات ، وما لهم فيها من الدقائق والحقائق ، لم يكن قط لأحد من
أهل البدعة فيه حظ ، بل كانوا محرومين مما فيه من الراحة والحلاوة والسكينة والطمأنينة .
وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه لم يوجد في جملتهم قط من ينسب إلى شيء من بدع
« القدرية » و « الروافض » و « الخوارج » .
وكيف يتصور فيهم من هؤلاء وكلامهم على التعليم والتفويض والتبرؤ من النفس والتوحيد
والمشيئة .
وأهل البدع ينسبون الفعل والمشيئة والخلق والتقدير إلى أنفسهم ، وذلك بمنزل عما عليه أهل
الحقائق من التسليم والتوحيد .

التصوف والعصر الحديث

لقد كان أتباع « فولتير » في القرن الثامن عشر ، وأنصار « رينان » في القرن التاسع عشر
يسخرون ممن يتجه إلى دراسة « التصوف » وكان تأثيرهما من القوة بحيث كان الناس - شرقيين
وغربيين - منصرفين عن هذا الميدان ، مقبلين على العلم الحديث معتقدين أنه سيحل كل مشكلة
في الطبيعة وفيما وراءها ، ولكن الناس معنيون بالدراسة الصوفية ، فما الذي غير اتجاههم ؟ إننا
ندع الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد يفسر لنا بأسلوبه الرصين .
ما الذي غير اتجاه العقل الإنساني في القرن التاسع عشر ؟ الذي غيره هو العلم نفسه ، لأنه
عرف حدوده وكفكف من غروره ، فهو اليوم يدعى ويتواضع كثيراً في دعواه ، يدعى أنه يصف
ما يحس ولا يزيد .

ولا نريد أن نقول : إن العلم أخفق في تغذية الإنسان وتعمير قلبه وضميره كلا ، بل نريد أكثر
من ذلك ، نريد أنه أخفق في دعواه الوحيدة التي كان خليقاً أن ينجح فيها ، لأن أصحابه كانوا
يسمونهم بالعلم « المادى » وهو اليوم لا يعلم من المادة إلا أنها حركة مجهولة في فضاء مجهول .
نعم كل مادة تتركب من ذرات ، وكل ذرة تنفلق فتصبح شعاعاً ، وكل شعاع هو حركة في
الأنثير ، وما الأنثير ؟ شيء كلاً شيء ، وليست له حدود ولا أوصاف ، ولا مقادير يعرفها العلماء .

فانعلم المادى لا يعرف المادة إلا فى هذه الحدود ، ومن الأدب إذن أن يتواضع كثيراً فلا يحتكر المعرفة ، ولا ينكر على غيره أن يحاولوها حيث استطاعوا ، وهذا هو الجديد على العلم الحديث ، إنه لا يعلم كل شىء لأنه مقيد بالحواس ، وإذا كانت الحواس لا تعلم جميع الأشياء ، فهل يعلمها الفكر .

كلا - أيضاً - لأن الفكر محدود ككل شىء فى الإنسان ، فلا بد للمعرفة من وسيلة أخرى من وسائل الحس ووسائل التفكير .

لا بد لها من البصيرة أو من البديهة أو من الإلهام ، وذلك هو مجال التصوف ، أو مجال الدين ، فهذه هى المعرفة التى يتعاون عليها الحس ، والفكر والإلهام . اهـ .

أما بعد / فأرجو أن يكون الحق قد استبان فيما بين الصوفية وغيرهم من نزاع ، وإنى لعلى يقين من أن نظرة الإنصاف ستزيل ما فى نفوس خصومهم من حدة فيتلاقى الجميع - فى رحاب المودة التى يدعو إليها الصوفية - إخواناً فى الله متحابين .

التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية

فى كل ميدان من الميادين نجد الأدعياء ، نجدهم فى الميدان الدينى وفى الميدان السياسى وفى الميدان العلمى ، ونجدهم كذلك فى ميدان التصوف .

وهذه هؤلاء الأدعياء معروف : إنه الاستفادة المادية من أقصر الطرق ، وكما لا يضر الدين ولا يضر العلم أن يتسبب إليه الأدعياء المزيفون . فكذلك الأمر فيما يتعلق بالتصوف .

وكما أن للدين وللعلم حقائق معروفة وسمات معينة وحدوداً من شأنها أن تظهر زيف المزيفين وباطل المبطلين فكذلك الأمر فى الجانب الصوفى .

نقول هذا بمناسبة ما سمعناه حديثاً عن بدعة ضالة أخذت تتسرب إلى بعض النفوس التى لم تتعمق فى الجانب الدينى عموماً ، ولا فى الجانب الصوفى خصوصاً .

هذه البدعة ترى أن الشخص الذى وصل إلى مرتبة معينة من المعرفة تسقط عنه التكاليف الشرعية فليس عليه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك مما يلتزمه المسلمون ، ومن المؤسف أن تكون هذه الفكرة قد نشأت أول ما نشأت فى العصر الحاضر ، بين رجال درسوا القانون والنشرى يزعمون أنهم وصلوا إلى درجة من المعرفة الصوفية العليا وإلى حد لا تجب عليهم فيه التكاليف الشرعية .

وإذا بحثت عن مصدر هذه المعرفة التي وصلتهم فسترى عجباً عجيباً ستعلم أن مصدر هذه المعرفة إنما هو الأرواح التي يستحضرونها فتلبس - فيما يزعمون - جسم الوسيط وتقمصه وتكشف لهم عن الغيب من أزالة إلى أبده ومن بدايته إلى نهايته ومن مشرقه إلى مغربه .

وقد انتشرت بدعة تحضير الأرواح في وسطهم يتحدثون عنها مصبحين وممسين حتى لقد أصبحت دينهم الذي لا يدبنون بغيره ولا يتلقون الوحي عن سواه وأصبحت كلمة الأرواح عندهم نحل محل القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن الغريب أنهم يدعون انتسابهم إلى التصوف ، ويزعمون أنهم من كبار الصوفية ومن أساطين العارفين ومن عباقرة الملهمين .

وقد بلغ الأمر بأحدهم أن زعم في فترة من الفترات أنه من كبار الأولياء ثم لم يكفه ذلك ، فزعم أنه رسول ملهم ثم تجاوز ذلك إلى أنه عيسى عليه السلام ثم كان فيما بعد محمداً ﷺ ثم تخلص من البشرية جملة فزعم لأخصائه أن الألوهية حلت فيه والأرواح التي يستحضرها تؤيده في كل ما يزعم ، ولا ترى هذه الأرواح - كما لا يرى هو - في ذلك شذوذاً ولا تناقضاً وصدق الله تعالى إذ يقول فيه وفي أمثاله ممن يتصلون بالجن وينحرفون عن سواء السبيل :

(وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً) .

ولعلك تساءل هل بين تحضير الأرواح والتصوف من صلة ؟ وجواب رجال التصوف في ذلك حاسم قاطع ، ليس هناك من صلة بين تحضير الأرواح والتصوف اللهم إلا إذا كانت هناك صلة بين المتناقضات .

إن رجال التصوف يعتبرون تحضير الأرواح عملة زائفة لأنها تتعامل مع الجن والشياطين ويتذكرون في هذه المناسبات قول الله تعالى :

(هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل آفاك أثم ، يلقون السمع وأكبرهم كاذبون) .

وقوله تعالى : (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ومحبون أنهم مهتدون) .

وليس من غرضنا هنا أن نتحدث عن تحضير الأرواح ، كظاهرة خداعة ، وليس من غرضنا أن نتحدث عن التبريج والزيف والضلال والانحراف الذي يسود الأوساط التي تعمل على ترويجه وليس من هنا أن نبين نشأتها التاريخية في العرب بين الأوساط اليهودية التي روجت لها وأنفقت في سبيل نشرها الأموال الطائلة لأغراض وأهداف يعرفها المحيطون بسر انتشار هذه الدعوة « تحضير الأرواح » .

إن عرضنا الآن إنما هو بيان موقف الصوفية من مسألة إسقاط التكاليف الشرعية وهي مسألة لم يبتدعها من يزعمون التصوف في العصر الحديث ، وليس لهم حتى فضل سبق في الباطل ، إن كان سبق في الباطل له فضل .

إنها ضلالة قديمة نشأت في أوساط متحلة انتسبت إلى التصوف انتساباً باطلاً ، وحاربها ممثلو التصوف في كل عصر وفي كل بيئة .

ومما لا شك فيه أن القول الفصل ، في كل مشكلة من المشكلات ، إنما يرجع فيه إلى الذين يمثلون الموضوع الذي تتسبب إليه المشكلة .

وإذا رجعنا إلى زعماء التصوف الذين لا يختلف في زعمانهم أثنان نجدهم سواء في ذلك - القدماء منهم والمحدثين - ينكرون الفكرة إنكاراً تاماً ، ويرونها زيفاً وضلالاً وانسلاخاً عن الدين بالكلية .

وستحدث عن آراء بعض القدماء في هذا الموضوع ثم نفصل نوعاً ما ، رأى الشيخ عبد الواحد يحيى وهو ، زعيم علم من زعماء الصوفية في العصر الحديث . قال أبو يزيد البسطامي لأحد جلسائه :

« قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلاً مشهوراً بالزهد ، فقصينا إليه فلما خرج من بيته ودخل ، المسجد رمى ببصاقة تجاه القبلة ، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله ﷺ فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه . »

ومن كلام أبي يزيد :

« لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرقى في الهواء فلا تغفروا به ، حتى تنظروا كيف تجددونه عند الأمر والنهي ، وحفظ الحدود وأداء الشريعة . »

ويقول سهل التستري معبراً : عن أصول التصوف « وأصول طريقنا سبعة » التمسك بالكتاب ، والاقتداء بالسنة ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، وتجنب المعاصي ، ولزوم التوبة ، وأداء الحقوق ، ويقول الجنيد - سيد هذه الطائفة وإمامهم على حد تعبير القشيري : « ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ، لا يقتدى به في هذا الأمر ، لأن علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة . »

وقال : « علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله ﷺ . » وقال : « الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول ﷺ واتبع سنته ، ولزم طريقته . »

وذكر رجل المعرفة أمام الجنيد وقال :

« أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل .
فقال الجنيد :

« إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال ، وهو عندى عظيمة والذي يسرق ويزنى أحسن حالا من الذى يقول هذا » .

فإذا ما وصلنا إلى الإمام الغزالي فإننا نجده يقول فى شيء من التفصيل فيه دقة ، وفيه استدلال غاية فى القوة :

« واعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل ، والمدعى فيه كثير ، ونحن نعرفك علامة له ، وذلك أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته إيراداً وإصداراً وإقداماً وإحجاماً إذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها ، ولا يصل فيه إلا من واطب على جملة من النوافل فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض » .

فإن قلت فهل تنهى رتبة السالك إلى الحد الذى ينحط عنه فيه بعض وظائف العبادات ولا يضره بعض المحظورات ، كما نقل عن بعض المشايخ من التساهل فى هذه الأمور ؟ وأقول لك : اعلم أن ذا عين الغرور ، وأن المحققين قالوا : « لو رأيت إنساناً يطير فى الهواء ويمشى على الماء وهو يتعاطى أمراً يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان . . وهو الحق » .

فإذا ما انتهينا أخيراً إلى أبي الحسن الشاذلى رضى الله عنه إننا نجده يقول : « إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك : إن الله تعالى ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة ولم يضمنها فى جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة ، إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة .

والصوفية يتبعون فى كل هذا النصوص القرآنية والسنة النبوية القولية والعملية للرسول ﷺ . وهم يعلمون - لا شك - البدييات التاريخية من أن الرسول ﷺ كان المثل الأعلى فى أداء الشعائر إلى آخر لحظة من حياته الطاهرة .

هذا رأى الفقهاء وخبر ما نختتمه به إنما هو الحديث النبوى الكريم : سئل النبي ﷺ : عن قوم تركوا العمل بالدين وأحسنوا الظن فى الله فقال : « كذبوا ، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » .

رأى المرحوم الشيخ عبد الواحد يحيى^(١)

يبدو أن كثيراً من الناس يشكون في ضرورة التزام الشريعة لمن يريد أن يسلك السلوك الصوفي وهذا في الواقع استعداد نفسي لا يوجد إلا في الغرب الحديث .

ولاشك في أن أسباب ذلك متعددة ، ولا يعنيها هنا البحث في مدى المسؤولية التي تقع على عاتق رجال الدين أنفسهم ، الذين يميلون إلى إنكار كل ما يتجاوز حدود الشريعة في مظهرها الحرفي فليس ذلك جوهر بحثنا هذا .

بيد أنه من المدهش أن بعض من يزعمون الانتساب إلى التصوف يقعون فيما وقع فيه رجال الشريعة ، وإن كان بطريقة عكسية ، ذلك أنهم ينكرون ضرورة الشريعة أو يهملون العمل بها . وقد يكون من المحتمل أن نرى أحد ممثلي الشريعة يجهل التصوف وإن كان جهله لا يبرز إنكاره ولكن ليس من المحتمل وليس من الطبيعي أن يجهل رجل التصوف ميدان الشريعة ولو من جانبها العملي ، ذلك أن الأكثر وهو التصوف يتضمن الضرورة الأقل وهو الشريعة .

على أن نظرة من يريد أن يسلك السلوك الصوفي إلى الشريعة من حيث عدم أهميتها وعلى الخصوص أهمية الجانب العملي منها بالنسبة له . . هذه النظرة تتضمن ولو نظرياً تقليل أهمية الجانب العملي في التصوف نفسه ، وفي هذا الخطورة كل الخطورة ، فإنه من المشكوك فيه كثيراً أن يتوفر للشخص الذي عنده هذه الفكرة الاستعداد الصوفي ، ومن الخير له أن يلتزم الشريعة التزاماً كلياً قبل أن يبدأ السلوك ، فإذا لم يمكنه التزامها فلا خير فيه بالنسبة للجانب الصوفي . إن تقليل شأن الشريعة إنما هو مظهر من مظاهر الروح التي لا تبالى بما أنزل الله وعادة تكون الروح الخاضعة لما أنزل الله هو أول خطوة في طريق السالكين .

وتجاهل الناحية العملية : إنما هو سمة من سمات الغرب الحديث على الخصوص ، ومن الطبيعي أن يقوم الجو الديني الذي يعيش فيه الغربيون في سبيل فهمهم للجانب العملي من الشريعة وممارستهم له ، بيد أن مقاومتهم لهذا الجو الديني هو بالضبط العلاج لاخرافهم هذا .

(١) الشيخ عبد الواحد يحيى من كبار المفكرين المعينين . شأ في رساكونليكيا . واسمى به البحث إلى اعتناق الإسلام والأحد بالتصوف ، ومارس الصوف بطرياً وعملياً . حتى بعد من أكثر احكاماً في العصر الحديث . وقد تولى بالقاهرة مد سوات . وترجمت كتبه إلى لغات حية . وأثره في العرب كبير إلى درجة أن كثيراً من الجمعيات في أوروبا كويت باسمه لتتبع أثره وتحدثوا حدوده

وهو في هذه الكلمة يكتف عن تجربة وخبرة وممارسة لامن وجهة نظره فحسب .

وهو السبيل إلى عودتهم إلى النهج المستقيم أعنى التزام الشريعة . قلنا إن الاتجاه النفسى الذى نتحدث عنه هنا . إنما هو سمة من سمات الغرب الحديث ، وفى الواقع لا يمكن أن يوجد هذا الاتجاه فى الشرق .

ذلك أن الروح الدينية الصحيحة لا تزال مهيمنة فى بيئاته .

ثم إن الشريعة والحقيقة متصلتان اتصالاً يجعل منها مظهرين لشيء واحد أحدهما خارجى والآخر داخلى ، أو أحدهما ظاهر والآخر باطن .

لذلك كان ما يوجد فى الغرب الآن من جماعات تدعى أنها على النهج الصوفى وهى مع ذلك لا تركز على أية شريعة إلهية مجرد خداع ، ومن البديهي أن هذه الجماعات من وجهة النظر الصوفية الصحيحة ليست على شيء .

ولشرح الأشياء بأبسط الطرق نقول :

إن الإنسان لا يشيد القصر فى الهواء ، إنه لا يشيده على غير أساس ، وكل فكرة لا تركز على أساس من السنة الصحيحة إنما هى بناء فى الهواء ، إنها بناء على غير أساس . والبناء الذى يمكن أن يبقى على الدهر لابد له من أساس مدعم وعلى الأساس يرتكز البناء كله ، حتى الأجزاء العليا منه ، والارتكاز على الأساس يستمر حتى بعد انتهاء البناء .

وعلى هذا النمط تكون النسبة بين الشريعة والتصوف ، فالشريعة الصحيحة هى الأساس الذى لابد منه لكل سالك ، وكالأساس تماماً لا يمكن طرح الشريعة بعد سلوك الطريق . بل نقول أكثر من ذلك ، فإنه كلما سار التصوف فى طريقه واستغرق فيه بدت له ضرورة الشريعة ، واستنارت معرفته بها وأصبح فهمه لها أكثر عمقاً وأكثر دراية بحقيقتها من هؤلاء الذين درسوها وآمنوا بها دون أن يضربوا بسهم فى الميدان الصوفى . ذلك أنهم لا يرون من الشريعة إلا مظهرها الخارجى ، ولكن الصوفى يعيش فى جوها الروحى ويحيها إذا أمكن هذا التعبير . على أن هذا الذى لا يعتنق شريعة صحيحة ولا يلتزمها لا يمكن أن يحيا إلا حياة دنيوية بحتة ، فلا يمكن أن يطلق عليه رجل دين فضلاً عن أن يطلق عليه وصف الصوفى ، على أن الغربيين الذين يجعلون الدين بمعزل عن نشاطهم اليومى كما هو شأن الأكثرية الساحقة منهم ، لا يمكن أن يتصفوا بأنهم متدينون ، وإن آمنوا بعيسى وأدوا الشعائر الكنسية .

وإذا كان لا يقبل من رجل الدين أن يعلن تدينه دون أن يجعل للشريعة السيطرة على قياده فإنه لا يقبل من باب أولى من رجل التصوف أن يزعم انتسابه إلى الصوفية دون أن تسيطر شعائر الدين والتزاماته على حياته .

وهناك بلا شك نوعان من الحياة : حياة دينية ، وحياة دنيوية ، ومع ذلك فالفرق بينهما إنما هو من جهة ما تصطبغ به فكرة الإنسان عن الأعمال التي يؤديها ، أريد أن أقول : إن الأعمال في نفسها لا توصف بأنها دينية أو دنيوية ، وإنما يتأتى لها أحد الوصفين بسبب سيطرة الفكرة الدينية عند القائم بهذه الأعمال أو عدم سيطرتها وقد يكون العمل واحداً في نوعه يؤديه شخصان ، فيوصف عند أحدهما بأنه ديني ، وعند الآخر بأنه دنيوي ، فإن كان القصد « الله » فالعمل ديني ، وإن كان القصد شيئاً آخر فالعمل دنيوي ، والحديث الشريف يوضح هذه الفكرة كل التوضيح : « إنما للأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه »^(١) . ومن البديهي أن الحديث في أوله عام بالنسبة لكل الأعمال وأن مسألة الهجرة فيه تطبيق جزئي لقضية عامة .

وفي العصور القديمة لم يكن هناك تفرقة بين دين ودنيا بل ، لم يكن هناك مجرد الفهم أو مجرد التخيل لفكرة الانفصال هذه ، وإنما نشأت هذه الفكرة حينما تدهورت الإنسانية وانحطت شيئاً فشيئاً . وهانحن أولاء قد وصلنا في هذا التأخر إلى أن الغرب حالياً يصعب عليه كل الصعوبة أن يفهم فكرة ضرورة سيادة الروح الدينية في مجتمعاته ، إنه على نهج انفصالي لا يوجد في الحياة السليمة .

وإننا نرى ضرورة الترام الشريعة لكل إنسان ، ولكننا نؤكد - ونحسن على يقين من الأمر - لهؤلاء الذين يريدون أن يسلكوا الطريق الصوفي بأنهم لن يصلوا إلى أولى مراحل الطريق إذا لم يلتزموا الشريعة التزاماً تاماً .

فتوى للإمام الغزالي في التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية

كتب له بعض الزائفين :

ما قوله متع الله المسلمين ببقائه ، ومتع الطالبين بمشاهدته ولقائه ومنحه أفضل ما منح أفضل خاصته من أصفيائه وأوليائه في قلب خصه الحق بأنواع من الطرف والهدايا ، ومنحه أصنافاً من الأنوار والعطايا ، يستمر له ذلك في جميع الأوقات والأحوال متزايدة مع عدم العوائق والآفات .

مع كون ظاهره معموماً بأحكام الشرع وأدائه مترهاً عن مآثمه ومخالفاته ، ويعد في الباطن مكاشفات وأنواراً عجيبة .

ثم إنه انكشف له نوع يعرفه أن المقصود من التكليف الشرعية والرياضات الدينية هو الفطام عما سوى الحق كما قيل لـ « موسى » ﷺ .

فإذا تم الفطام وحصل المقصود بالوصول إلى القربة ، ودوام الترقى من غير فترة ، حتى إنه لو اشتغل بوظائف الشرع وظواهره انقطع عن حفظ الباطن ، وتشوش عليه بالالتفات عن أنواع الواردات الباطنية وإلى مراعاة الظاهر .

وهذا الرجل يتزعزعه من التكليف الظاهر ، ولا يقصر في أحكام الشريعة لكن الاعتقاد الذي كان له في الظاهر ، والتكاليف تناقض عما كان في الابتداء من التعظيم لوقعها عنده ولكنه يباشرها ويواظب عليها عادة لا لأجل الخلق وحفظ نظهرهم ومراقبة الله ، بل صارت إلماً له ، وإن نقص اعتقاده فيها فهو يعظمها .

ما حكمها ؟

« إن المقصود من الداعي والدعوة حصول المعرفة والقربة ، وإذا حصل هذا استغنى عن الداعي والواسطة .

كيف معالجتها ؟

فإن قلنا : المعرفة لا تنتهى أبداً بل تقبل الزيادة أبداً ، فلا يستغنى عن الداعي أبداً لا محالة .
فربما قال الداعي قد بين ما احتيج إلى بيانه وشرح معالم الطريق وذهب . فلو احتاج السالك إلى مراجعته في زوائد وإيرادات لم تكن المراجعة في هذه الحالة فيقول :

ما هو طبيب علتي في هذه الحالة ، لأنه غاب عن إمكان المراجعة فما علاجه ؟

نعم : فالجواب مسوق حسبما عود من شافي بيانه :

الجواب وبالله التوفيق : ينبغي أن يتحقق المرید هنا أن من ظن أن المقصود من التكليف والتعب بالفرائض : الفطام عما سوى الله ، والتجرد له فهو مُصيب في ظنه إن ذلك مقصود ومغنى في ظنه أنه كل المقصود ولا مقصود سواه .

بل لله تعالى في الفرائض التي استعبد بها الخلق أسرار سوى الفطام تقتصر بضاعة العقل عن دركها .

ومثل هذا الرجل المنخدع بهذا الظن مثل رجل بنى له أبوه قصرأ على رأس جبل ووضع فيه

شجرة من حشيش طيب الرائحة وأكد الوصية على ولده أن لا يخلى هذا القصر عن هذا الحشيش طول عمره .

وقال إياك أن تسكن هذا القصر ساعة من ليل أو نهار إلا وهذا الحشيش فيه .

فزرع الولد حول القصر أنواعاً من الرياحين وطلب في البر والبحر أوتاداً من العود والعنبر والمسك ، وجمع في قصره جميع ذلك من شجرات كثيرة من الرياحين الطيبة الرائحة ،

فانتعمرت رائحة الحشيش لما فاحت هذه الروائح .

فقال : لا شك أن والدي أوصاني بحفظ هذا الحشيش لطيب رائحته والآن قد استغنيا بهذه الرياحين عن رائحته فلا فائدة فيه الآن إلا أن يضيق هذا المكان ، فرماه من القصر .

فلما خلا القصر من الحشيش ظهرت من بعض نقب القصر حية هائلة وضربته ضربة هائلة أشرف بها على الهلاك . فتنبه حيث لم ينفعه التنبه إلى أن الحشيش كان من خاصيته دفع هذه الحية المهلكة ، وكان لأبيه بالوصية بالحشيش غرضان :

أحدهما : انتفاع الولد برائحته وذلك قد أدركه الولد بعقله .

والثاني : اندفاع الحيات المهلكات برائحته ، وذلك مما قصر عن دركه بصيرة الولد فاغتر بما عنده من العلم ، وظن أنه لا سر وراء معلومه ومعقوله كما قال تعالى :

(ذلك مبلغهم من العلم)

وقال : (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم) .

والمرور من اغتر بعقله فظن أن ما هو متقف عن علمه ، فهو متقف في نفسه . ولقد عرف أهل الكمال أن قلب آدمي كذلك القصر ، وأنه معشش حيات وعقارب مهلكات ، وإنما رقيتها وقبدها بطريق خاصة المكتوبات والمشروعات .

بقوله سبحانه : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) .

وقوله تعالى : (كتب عليكم الصيام) فكما أن الكلمات الملفوظة والمكتوبة في الرقية تؤثر بالخاصة في استخراج الحيات بل في استسخار الجن والشياطين وبعض الأدعية المنظومة المأثورة تؤثر في استمالة الملائكة إلى السعي في إجابة الداعي ، ويقصر العقل عن إدراك كيفيته وخاصيته وإنما يدرك ذلك بقوة النبوة إذا كوشفت السربها من اللوح المحفوظ . فكذلك صورة الصلاة المشتملة على ركوع واحد وسجودين وعدد مخصوص وألفاظ معينة من القرآن متلوة ، مختلفة المقادير عند طلوع الشمس وعند الزوال ، تؤثر بالخاصة في تسكين التنين المستكن في قلب آدمي

الذى يتشعب منه حيات كبيرة الرءوس بعدد أخلاق آدمى يلدغه وينهشه فى القبر متمكناً من جوهر الروح وذاته أشد إيلاًماً من لدغ من القلب أولاً ثم يسرى أثره إلى الروح وإليه الإشارة بقوله صلواته :

« بسلط الله على الكافر فى قبره تيناً له تسعة وتسعون رأساً صفته كذا وكذا » الحديث .
ويكثر مثل هذا التنين فى خلق آدمى ، ولا يقمعه إلا الفرائض المكتوبة . فهى المنجية من المهلكات ، وهى أنواع كثيرة بعدد الأخلاق المذمومة .
(وما يعلم جنود ربك إلا هو)

• • •

فإذا من التكليف غرضان :

أدرك هذا المغرور أحدهما ، وغفل عن الآخر .

وقد وقع « لأبى حنيفة » مثل هذا الظن فى التفهيمات فقال : « أوجب الله فى أربعين شاة . شاة وقصد به إزالة الفقر . والشاة آلة فى الإزالة ، فإذا حصل بمال آخر فقد حصل تمام المقصود . فقال الشافعى رضى الله عنه .

صدقت فى قولك : إن هذا مقصود وركب من الخطر فى حكمك بأنه لا مقصود سواه . فم تأمره إذ يقال له يوم القيامة : كان لنا سرف فى إشارك غير الفقير مع نفسه وفى جنس ماله كما كان من يرمى سبعة أحجار فى الحج يؤدي بدلها خمس لآلى أو خمساً أكبر إذ لم يقبله .

وإذا جاز أن يتمحص التقييد فى الحج ، وأن يتمحص المعنى المعقول معاملات الخلق فلم يستحيل أن يجمع المعقول والتقييد جميعاً فى الزكاة فتكون إزالة الفقر والسر غير معقولة ؟ وزاد أبو حنيفة على هذا فقال :

المقصود من « كلمة التكبير » الثناء على الله بالكبرياء فلا فرق بينه وبين ترجمته بكل لسان وبين قوله « الله أعظم »

فقال الشافعى :

وكما علمت أنه لا فرق فى صفات الله بين العظمة والكبرياء مع أنه تعالى يقول :
« العظمة » إزارى و « الكبرياء » ردائى والرداء أشرف من إزار ، وهل استنبطت مقصود « الخضوع » من الركوع وأفتت مقامه السجود .

لأنه أبلغ منه فى الاستكانة ؟

فإن قلت : لعل لله سراً فى الركوع خاصة ، سوى ما فهمناه فلم يستحيل أن يكون له سر فى

كلمة « السلام » فلا يقوم مقامه الحديث ، وكل خطاب للآدمي وإن يكن له سرفى القرآن المعجز لا يقوم مقامه غيره ، وقد أقام الترجمة مقامه إن يكن له سرفى الفاتحة وقد أقام مقامها سائر القرآن .

فإن كان يقول : المقصود معانى القرآن وتأثر القلب لا حروفه وأصواته فإنها آلات ، فهلا قال المقصود من حركة اللسان تأثر القلب فليكف عن القراءة للجلوس مع الله تعالى : على هيئة الإجلال والذكر والسؤال ، بصورة الصلاة .

وجميع ما ذكر أبو حنيفة بطلان مظنون غير مقطوع .

أما إقامة القراءة بالقلب ، مع ترك اللسان وملازمة الذكر مع ترك الركوع والسجود وصورة الصلاة فقطوع بطلانها بالإجماع وهذا ما انجر به ذلك الحيال الضعيف إلى خرق الإجماع ومخالفة الشرع القاطع .

فإذا كان المبتدئ في المعرفة يجرد عن التصور ويطرح الصور ، فيطفى نور معرفته نور ورعه ، فيثور عليه التنين في قبره فيتعجب منه ويبدو له من الله ما لم يكن يحتسب فإذا أصابته ضربة التنين قال ما هذا ؟ فيقال : إنما كان ترياق هذا التنين صور الفرائض المكتوبة وإليه الإشارة بما يروى : « أن الميت بوضع في قبره فتأتيه ملائكة العذاب من جهة رأسه فيدفعها القرآن فتأتيه من جهة رجله فيدفعها الحج . . » الحديث .

فإن أصر هذا المغرور على جهاته وقال : من بلغ رتبة الكمال كما بلغت أمين هذا التنين وطهر باطنه عنه فيقال له : إنك مغرور في أمرك .

(فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون) .

فبم تأمن أن يكون التنين ساكناً مستكناً في صميم الفؤاد ، استكناً الجمر تحت الرماد أو استكناً النار في الرماد ، وإن مات فيعود حياً فإن منبته ومنبعه هذا القلب هو مظنة الشهوات والصفات البشرية . وقلع الحشيش لا يؤمن عوده مرة أخرى بأن يتجدد نباته مهما كانت الأرض معرضة لانسياب الماء إليها من منابعها فكذلك القلب مادام مصباً لواردات المحسات والشهوات لم يؤمن فيه عود النبات بعد الانقطاع والانبثات .

. . .

ونبه على هذه المعرفة بالتأمل في ثلاثة أمور :

الأول : بداية حال إبليس وأنه كيف وصف بأنه كان معلم الملائكة ثم سقط عن درجة الكمال بمخالفة أمر واحد اغتراراً بما عنده من العلم وغفلة عن أسرار الله في الاستعباد ولم يسقط عن

درجته إلا بكياسته وفطنته وتمسكه . بمعقوله في كونه خيراً من آدم ، عليه السلام .
 فتنه الخلق بهذا الرمز على أن البلاء أدنى إلى الخلاص من فطنة براء وكياسة ناقصة .
 الثاني : حال آدم عليه السلام ، وأنه لم يخرج من الجنة إلا بركوبه نهيًا واحداً ، ليعلم أن في
 ركوب النهي إبطال (اعتقاد) الكمال لخالقه .

الأمر الثالث : حال رسول الله ﷺ فإن هذا الممرور لعله يقول : إنه تسلم رتبة الكمال . ثم
 إنه ﷺ لم يزل يلزم الحدود ويواظب على المكتوبات إلى آخر أنفاسه بل يزيد في فرائضه وأوجب
 عليه التهجّد ولم يوجب على غيره وقيل له : (يأيها المزمّل قم الليل إلا قليلاً ، نصفه أو انقص منه
 قليلاً) .

وإنما وجبت عليه هذه الزيادة لأن الخزانة كلما ازداد جواهرها نفاسة وشرفاً ، ينبغي أن يزداد
 حصنها إحكاماً وعلواً فلذلك قيل في تعليل إيجاب التهجّد :
 (إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً ، إن ناشئة الليل هي أشد وطناً وأقوم قبلاً) فتبين له أن هذه
 الصلوات هي حصن الكمال فلا يبقى إلا به .

ولعل الممرور المعنوي يقول : إنه كان يواظب عليها إشفاقاً على الخلق لأجل الاقتداء لاحتاجته
 إليها في حفظ الكمال .

فيقال له : فلم زاد عليه في التهجّد وجوباً ؟ هلا قال إن مبلغ درجة النبوة يستغنى عما يحتاج
 إليه غيره ولو قال لقبل منه كما قبل منه أنه أحل له تسعة من النساء ، بل ما شاء ، فإنه بقوة النبوة
 يقوى على العدل مع كثرة النساء كما قبل من المدرس أن يأمر تلامذته بالتكرار والتسهد ليلاً وهو
 ينام .

ويقول : إني بلغت درجة استغنيت بها من ذلك . وليس يترك أحد تكراره بهذه الشبهة .
 ولعل هذا إذا اختاره ضحك الشيطان وسخر منه ، وقال له أنت أكمل من النبي والصدّيق
 وكل من واظب على الفرائض ، وعند هذا يقطع الطمع من صلاحه فهو بمن قيل فيهم : (وإن
 تدعهم إلى الهدى قلن يهتلوا إذن أبداً) .

أما ذكره من أنه لو اشتغل بالتكاليف لشغله عن القرية التي نالها والكمال الذي بلغه فهو كذب
 صريح ، ومحال فاحش قبيح لأن التكاليف قسمان : أمر ، ونهي .

فأما المنهيات : مثل الزنى والسرقه والقتل والضرب والنميمة .

فترك ذلك كيف يشغل عن الكمال ؟ وكيف يحجب عن القرية ، والكمال كيف يكون موقوفاً
 على ركوب هذه القاذورات .

وأما المأمورات : فكالزكاة والصوم والصلاة .

فكيف نحجبه الزكاة ولو أنفق جميع ماله فقد دفع السوء عن نفسه ؟
ولو صام جميع دهره فهل يفوته بذلك إلا سلطنة الشهوة ، فما الذي يفوت من الكمال بترك
الأكل ضحوة النهار في شهر واحد هو رمضان .
وأما الصلاة فتقسم إلى :

أفعال وأذكار ، وأفعالها : قيام وركوع وسجود .
ولاشك في أنه لا يخرج من القربة بالأفعال المعتادة ، فإن لم يصل فيكون إما قائماً
أو مضطجاً .

وغير المعتاد هو السجود والركوع ، وكيف يحجب عن القربة ما هو سبب القربة ؟ قال الله تعالى
لنبيه ﷺ : (واسجد واقترب) .

ومن عشق ملكاً ذا جمال فإذا وضع وجهه على التراب بين يديه استكانة له ، وجد في قلبه
روحاً وراحة وقرباً .

ولذلك قال ﷺ :

« جعلت قرة عيني في الصلاة » فاستدامة حال القربة واستزادتها في السجود أيسر منه في
الاضطجاع والقعود .

ومهما ألقى في قلبه أن السجود سبب حرمانه عن القرب كان ذلك أنموذجاً من حال إبليس ،
حيث ألقى في نفسه أن السجود بحكم الأمر سبب زوال قربته وكأله . فكل ولي سقط من درجة
القربة إلى درجة اللعنة فسيبه ترك السجود ومقتداه وإمامه إبليس . وكل ولي أسعد بالزرق إلى
درجات القرب قيل له :

(واسجد واقترب) ومقتداه وإمامه الرسول ﷺ .

ولا ينبغي أن يتوهم الولي الخالص أنه بعيد عن خداع إبليس ما دام في هذه الحياة بل لا ينجو
عنه الأنبياء . غير أنهم محفوظون كما قال تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم) .
وأما أركان الصلاة فتكبير وفاتحة وركوع وسجود وتشهد لا فريضة إلا هذا ، فما وجه الضرر
في قوله :

« الله أكبر ، وفي : الحمد لله ، والالتجاء إليه ، واستعاذته ، وطلب الهداية إلى الصراط
المستقيم ، وهذا مضمون الفاتحة .

وكل ذلك مناجاة مع الله تعالى :

وإن صح ما يقوله مثلاً وفي كل يوم آلاف الأنفاس فليصرف هذه الأنفاس المملوءة إلى الذكر والسجود ، ولينقص هذه اللحظات من درجات كماله ليأمن بهذه المكتوبات عن ضرر التبن الذي لا يعتد بشر سواه ، ويتخلص من خطر الخطأ في هذا الاعتقاد .

ولا شك في أن الخطأ ممكن فيه إن لم يكن مقطوعاً به . وإن قال إن عزوف القلب إلى حفظ ترتيب الأفعال ، والأذكار هو الذي يشغلي عن درجة القرب فهو دعوى محال ، لأن الهدى لا يحتاج إلى تكلف الحفظ ، بل المشتهر غيره ، إذا حفظ شيئاً يناسب حاله ، لم يعتبر اليقين به . مع حفظ طريقه وإحلاجه ، بل يجد من نفسه في ذلك هزة ونشاطاً .

فكيف لا تكون قرة عين العبد في مناجاة محبوبه ، وخدمته التي رسمها وارتضاها له ؟

معنى ارتفاع التكليف عن الولي :

معنى ارتفاع التكليف عن الولي ، أن العبادة تصير قرة عينه وغذاء روحه بحيث لا يصبر عنه ، فلا يكون عليه كلفة فيه (١) .

وهو كالصبي يكلف حضور للكتب ، ويحمل على ذلك قهراً ، فإذا اكتمل بالعلم صار ذلك ألد الأشياء عنده ، ولم يصبر عنه ، فلم يكن فيه كلفة .

وتكليف الجائع ليتناول الطعام اللذيذ محال ، لأنه يأكله بشهوة ويلتذ به فأى معنى لتكليفه ؟ إذن تكليف الولي محال والتكليف مرتفع عن الولي بهذا المعنى لا بمعنى أنه لا يصوم ، ولا يصلي ويشرب ، ويزني .

وكما يستحيل تكليف العاشق النظر إلى معشوقه ، وتقبل قلمييه والتواضع له ، لأن ذلك منتهى شهوته ولذته فكذلك غذاء روح الولي ، في ملازمة ذكره ، وامتنال أمره والتواضع له بقلبه لا يمكنه إشراك القلب مع القلب في الخضوع ، إلا بصورة السجود ، فيكون ذلك كمالاً للذة الخضوع والتعظيم ، حتى يشترك في الالتذاذ قلبه وقالبه كما قيل :

ألفاسقني خمراً وقل لي : هي الخمر

أي ليدرك سمى لذة اسمه ، كما أدرك ذوق طعمه ، بل تنتهى لذة الولي من القيام لربه قائتاً مناجياً إلى أن لا يدرك الورم في القدم .

فيقال له : ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً .

(١) وفي ذلك يقول عفيف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به .

هل يسقط وقع العبادة من القلب بتكلف المواظبة عليها ؟

أما قولك : إنه إذا تكلف المواظبة على العبادات المشروعة ، وقد تغير اعتقاده فيها وسقط وقعها من قلبه ، فهل ينفعه ذلك ؟ فاعلم أنه لو لم يعتقد أنه لا فرق في وجودها وعدمها في حفظ درجة الكمال والقرب أو دفع مهلكات الباطل ، وجوز أن يكون لله تعالى سرفها ليس يطلع عليه هو فعبادته صحيحة .

وإن اعتقد أنه لا فرق بين وجودها وعدمها ، وأنه لا يتصور أن يكون تحت خاصيته سر هو لا يطلع عليه ، فعبادته باطلة .

بل إيمان بالإلهية والنبوة تخيل باطل ، فإنه إذا لم يُجَوِّز في كمال قدرة الله تعالى سراً بعينه من الأسرار وخاصية من الخواص في الأعمال والأذكار فليس مؤمناً بكمال القدرة ويرى القدرة مقصورة على قدرة عقله وهو كفر صريح .

وإن جوز ذلك وإن لم يكن اعتقد أنه لم يكلف به ، فهو كافر بالنبوة جاهل بما علم بالضرورة من الشريعة فإنه ﷺ بلغ قوله تعالى :
(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) .

وفهم الصحابة وأهل الإجماع وجوب الصلاة على العموم من غير استثناء فإن شك في إيجاب الرسول فليتأمل القرآن والأخبار .

وإن شك في قدرة الله تعالى على نفسه في الأعمال والأذكار تكون الفريضة لأجله كالحصن له وجه الكمال والحراسة عليه من المهلكات الباطنة فليرجع إلى نفسه ، وليطالبها أنها عرفت استحالة ذلك بضرورة العقل أو نظره ، وأنه كيف يعتقد ذلك ويرى في عجائب صنع الله تعالى ما هو فرع منه .

حتى إن هذا الشكل المشتمل كل ضلع منه على خمسة عشر عدداً من حساب الجمل إذا أثبت رقومه على خزف لم يصبه ألم بشرط مخصوص .

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

=

د	ط	ب
ح	هـ	ز
ح	ا	و

ولو أعطى المرأة التي تعذرت عليها الولادة عند الطلق سهلت عليها الولادة .
وعرف ذلك بالتجربة وأنه يؤثر بخاصية تقتصر عقول الأولين والآخرين عن إدراك وجه
مناسبه . ويكثر مثل هذا في عجائب الخواص ، فمن أين يستحيل أن يكون لنظم الكلمات الإلهية
في الفاتحة مع الجمع بين أعمال جميع الملائكة من القيام ، والركوع ، والسجود والقعود خاصية في
النجاة الأخروية أو في حفظ درجة الكمال والقرب ، أو دفع المهلكات الباطنة التي تلدغ في القلب
لدغاً أشد من لدغ الحيات والعقارب ، أو مؤثرة في سعادة الآدمي بوجه آخر من الوجوه ، يقصر
العقل عن إدراكه ، فمن لم يؤمن بإمكان هذا ، فهو عديم العقل والإيمان جميعاً .

في وحدة الوجود

١ - نريد أن نبدأ مباشرة بملاحظة تريل - بصورة غير متوقعة - حدة المناقشة في هذا الموضوع
وذلك أننا بصدد « وحدة الوجود » ولنا بصدد وحدة الوجود. والموجود متعدد : سماء وأرض ،
جبال وبحار ، أشجار ، وأناسى . . . إلخ .
وهو مختلف صلابة وهشاشة لوناً ورائحة وطعماً ، متفاوت تقلا وخفة . . إلخ . ولم يقل أحد
من الصوفيين الحقيقيين - منهم ابن عربي والحلاج - بوحدة الوجود . وما كان لمؤمن ولا يتأني
لمؤمن أن يقول بوحدة الوجود وما كان للصوفية وهم الذروة من المؤمنين أن يقولوا - وحاشاهم -
بوحدة الوجود .

وقد تساءل : من أين إذن أتت الفكرة الخاطئة التي يعتقدونها كثير من الناس من أن الصوفية
يقولون بوحدة الوجود ؟

وتفسير ذلك لاعسرفيه : إن فريقاً من الفلاسفة في الأزمنة القديمة ، وفي الأزمنة الحديثة
يقولون بوحدة الوجود ، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو والمخلوقات شيء واحد .
قال بذلك هو إقليطس في العهد اليوناني ، والله عنده نهار وليل ، صيف وشتاء وفرة وقلة ،
جامد وسائل ، إنه - على حد تعبيره - كالنار المعطرة تسمى باسم العطر الذي يفوح منها ، تقدس
سبحانه وتتره عما يقول :

والله سبحانه وتعالى - في رأي شلي في العصور الحديثة - هو هذه البسمة الجميلة على شفني
طفل جميل باسم وهو هذه النسائم العلية التي تنعشنا ساعة الأصيل ، وهو هذه الإشراقة المتألقة

بالتجمل الهادى فى ظلمات الليل وهو هذه الورد اليبانة تتفتح وكأنها ابتسامات شفاه جميلة ، إنه الجمال أينما وجد ولكنه أيضاً - سبحانه وتعالى - القبح أينما كان : وكما يكون طفلاً فيه نضرة وفيه وسامة يكون جثة ميت ويكون دودة تتغذى من جسد ميت ، ويكون قبراً يضم بين جدرانته هذه الجثة وهذا الدود ، أستغفرك ربى وأتوب إليك ، ولوحدة الوجود ، بمعنى وحدة الوجود أنصار فى كل زمان ، ولما قال الصوفية بالوجود الواحد ، شرح خصومهم الوجود الواحد بالفكرة الفلسفية عن وحدة الوجود بمعنى وحدة الوجود وفرق كبير بينها ، ولكن الخصومة كثيراً ما ترضى عن الترييف وعن الكذب فى سبيل الوصول إلى هدم الخصم والغاية تبرر الوسيلة كما يقولون . وشئ آخر فى غاية الأهمية كان له أثر كبير فى الخطأ فى فهم فكرة الصوفية عن الوجود الواحد . وهو أن الإمام الأشعرى - رضى الله عنه - رأى فى فلسفته الكلامية أن الوجود هو عين الوجود ، ولم يوافق الصوفية على هذه الفكرة الفلسفية . ولم يوافق الكثير من مفكرى الإسلام وفلاسفته على رأيه وهو رأى فلسفى يخطئ فيه أبو الحسن الأشعرى أوبصيب ، وما مثله فى آرائه الفلسفية إلا مثل غيره فى هذا الميدان يخطئ تارة ويصيب أخرى .

ورأى مخالفوه بأن الوجود غير الوجود ، وأنه ما به يكون وجود الوجود ، ولما قال الصوفية بالوجود الواحد ، شرح خصومهم فكرتهم فى ضوء رأى الأشعرى ، دون أن يراعوا مذهبهم ولا رأيهم ففسروا قولهم : بالوجود الواحد على أنه قول بالوجود الواحد .

وهذا التفسير بهذه الطريقة يسحب الثقة فى آراء هؤلاء الخصوم وأمر ثالث يجب ألا نعيده أدنى التفات : لأنه أنه - فى منطق البحث - من أن نعيده التفاتاً وهو هذه الكلمات التى تناثرت هنا وهناك مخترعة ملفقة مزيفة ضالة فى معناها ، تافهة فى قيمتها الفلسفية غريبة على الجو الإسلامى ، تنادى بصورتها ومعناها ، إنها اخترعت تضليلاً وافتیاناً .

إنها هذه الكلمات التى يعزوها إلى الحلاج رضوان الله عليه ، أو إلى غيره . لا توجد فى كتاب من كتبه ، ولم يخطها قلمه ، لقد اخترعوها اختراعاً ثم وضعوها أساساً تدور عليه أحكامهم بالكفر والضلال .

ويكنى أن يتشبه بها إنسان فيكون فى منطق البحث غير أهل للثقة .

٢ - الوجود الواحد : وهل فى الوجود الواحد من شك ؟ إنه وجود الله المستغنى بداته عن غيره ، وهو الوجود الحق . الذى أعطى ومنح الوجود لكل كائن . وليس لكائن غيره سبحانه الوجود من نفسه . إنه سبحانه الخالق وهو البارئ وهو المصور . هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء .

ومن بعض معاني هذا التصوير قوله تعالى :

(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر . فتبارك الله أحسن الخالقين) .

وصلة الله بالإنسان إذن هي أنه سبحانه يمنحه الوجود الذي يريد له في كل لحظة من اللحظات المتتابعة ، فتشكل حياته في كل لحظة بصورة أمدته الله سبحانه وتعالى بها .
وصلة الله بكل كائن إنما هي على هذا النمط : إنه سبحانه مثلاً يمسك السموات والأرض أن ترولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده . إنه يمسكهما وجوداً ويمسكهما تدبيراً ، ويمسكهما تماسكاً وتناسقاً . . . إنه يمسك فيهما الكيف والكم . وإذا ما سحب إمداده عنهما تلاشتا كما وكيفاً .

إن الله سبحانه وتعالى محيط بالكون ، مهيمن عليه قيوم السموات والأرض . قائم على كل نفس بما كسبت وقائم على كل ذرة من كل خلية وقائم على كل ما هو أصغر من ذلك وما هو أكثر بحيث لا يعزب عن هيئته ، عن قيوميته ، مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء .

هذه القيومية : أخذ القرآن والسنة يتحدثان عنها في استفاضة مستفيضة ليهز الإنسان هزة عنيفة تجعله لا يخلد إلى الأرض ولا يتبع هواه وإنما يرتفع ببصره ويستشرف بكيانه إلى الملأ الأعلى مستخلصاً نفسه من عبودية المادة ليوحد الله سبحانه وتعالى في عبودية خالصة له وفي إخلاص لا يشوبه شرك من هوى ، أو شرك من سيطرة المادة أو الغرائز .

٣ - ونريد الآن أن نصور بعض مواقف القرآن في هذا الصدد . إن الله سبحانه وتعالى يوجه نظرنا في سورة الواقعة إلى مسائل نحن عنها في العادة غافلون :

(أفرايتم ما تمنون ، أنتم تخلفونه أم نحن الخالقون) . . (أفرايتم ما نحرثون . أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) (أفرايتم الماء الذي نشربون . أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) . . . (أفرايتم النار التي توروون ، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون) .

وعلى العكس من ذلك لو شاء الله لما خلق هذا الفرد ولجعل الزرع حطاماً ، ولما أنزل الماء من المزن ولما أنشأ شجرة النار ، إنه سبحانه بيده الأمر سلباً وإيجاباً ، وبيده أمر الخلق إيجاداً وإعداماً .
أرأيت هذه الرمية التي ترميها : إنك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى .

أرأيت الانتصار في الجهاد ، إن هذا الانتصار من عند الله ؟ أما القتلى : (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) .

ورزق الإنسان هذا وطعامه :

(فليُنظر الإنسان إلى طعامه آتاه صبينا الماء صباً ، ثم شققنا الأرض شقاً ، فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً ، وزيتوناً ونخلاً ، وحدائق غلباً ، وفاكهة وأباً ، متاعاً لكم ولأنعامكم) .

٤ - هذه الهيمنة وهذه القيومية يمر بها قوم فلا يعيونها التفاتاً إنهم يمرون بها مرور الحيوانات بما لا تدرك ولا تعقل ، إن الله سبحانه وتعالى لا يحتل من شعورهم درجة أباً كانت ، وهمهم كل همهم مصبحين ممسين إنما هو ملء البطن ، أو كثر الذهب والفضة أو التراع على جاه أو العمل لشيت سلطان ، إنهم يمرون بآيات الله فلا يشهدونها وتحيط بهم آثاره فلا ينظرون إليها ، وتغمرهم نعاؤه وآلؤه فلا يوجههم ذلك إلى الحمد ولا إلى الشكر ، إن الله سبحانه وتعالى : لا يحتل في قلوبهم ولا في تفكيرهم ولا في بينهم ولا في حياتهم ، قليلاً ولا كثيراً .

والطرف الآخر المقابل لهذا هو هؤلاء الدين انغمسوا حقاً في محبت الإلهية ، سبحوا في بحارها ، واستنشقوا نساغها الندية وغمرهم لألؤها وضياؤها لقد بدءوا بحمد الله وشكره على نعمائه وآلائه التي تحيط بهم من جميع أقطارهم فزادهم الله نعماً وآلاء : (لئن شكرتم لأزيدنكم . . .)

لقد اتقوا الله حق تقاته فعلمهم الله .

لقد اكفوا بالله هادياً ونصيراً ، فهداهم الله إلى صراطه المستقيم ، ونصرهم على أنفسهم وعلى أعدائهم وأخذوا شيئاً فشيئاً يحاولون تحقيق التوحيد ، قولاً وعقيدة وتذوقاً وتحققاً وأخذوا يرون في «أشهد أن لا إله إلا الله» معاني لا يتطلع إليها غيرهم .

وبدأ معنى الشرك يتضح لهم في صورة لا تحظر على بال اللاهين الذين سبب شقايتهم أموالهم وأهلوه ، وبدءوا يحطمون الشرك ، يحطمون أصنامهم ، وأوثانهم من النفس والهوى والشيطان ومن الفرائز الحيوانية والفرائز الإنسانية وانهار الشرك حتى همسات الفؤاد ، لقد انهار الشرك الواضح وانهار الشرك الخفي وثبت في أذواقهم واستقر في أحوالهم . ومقاماتهم : «أن لا إله إلا الله» وأنه (أينما تولوا فثم وجه الله) وأينما كانوا فالله معهم ، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد ، وهو أقرب إليهم من جلسائهم ومعاشيرهم إنه يغمر كيابهم فلا يرون غيره سبحانه ، لا يرون غيره قيوم السموات والأرض ، ولا يرون غيره مالكاً للملك يؤتى الملك ، من يشاء ، ويتزع الملك ممن يشاء ، ويعز من يشاء ويذل من يشاء .

لقد أصبحوا ربانيين . وأصبح الله في بصرهم وسمعهم وجوارحهم وفي قلوبهم من قبل ذلك ومن بعده يشغله كله فلا يدع فيه مكاناً للأغيار .

٥ - وأخذ هؤلاء الصوفية يوجهون أفراد هذا القطيع من البشر إلى الله تعالى : أخذوا في محاولة جاهدة مستمرة ، لا انتزاع الإنسان من الإخلاء إلى المادة ليتطلع إلى السماء .
لقد حاولوا أن يواجهوا نظر الناس إلى الله عن طريق آلائه التي تغمرهم وعن طريق صنعه ، وقد أحسن كل شيء خلقه سبحانه ، أخذوا يوجهون نظر الناس إلى الله تعالى : في الزهرة تفتتح ، وفي الزرع ينبت متجهاً إلى السماء . وفي الشمس تشرق وفي القمر يتألق وفي مواقع النجوم ومداراتها . وفي كل هذا الإبداع الساري في الكون . يشرحون معنى تلك الآيات الكريمة . (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير . الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور ، الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حاسر) .

وكان تعبيراتهم تعبيرات منذوقين . وليست التعبيرات الخافة لعلماء الكلام أو الفلاسفة وهم في تعبيراتهم يشرحون أن الله سبحانه وتعالى الممد الوجود لكل موجود . إنه يمد القائم بالقيام . ويمد لماشي بالمشي . والمتحرك بالحركة .
إنه على حد تعبير أهل السنة والأشاعرة الذي يقطع وليست السكين هي التي تقطع . وهو الذي يحرق وليست النار هي التي تحرق ، وهو الذي حينما يريد يقول للنار كوني برداً وسلاماً فتكون برداً وسلاماً .

ومهما عبر الصوفية في هذا الميدان عن الوجود الواحد ، فقالوا في ذلك ، وزعم الناس أنهم أسرفوا واشتطوا فإنهم لن يبلغوا المدى الذي بلغته تلك الآية الكريمة ، التي تمثل في روعة رائعة المهيمنة المهيمنة والاستغراق القاهر . والجلال الشامل والتي لا تعنى وحدة متحدة ولا اتحاداً متطابقاً بين الخالق والمخلوق أو العابد ، والمعبود والآية هي :
(هو الأول والآخر والظاهر والباطن) .

والآيات القرآنية التي ذكرناها إنما هدفها أن تدفعنا دفعاً إلى الشعور بقيومية الله سبحانه وتعالى مهيمنة . وهيمنة مهيمنة وإلى الشعور بتوجيهه سبحانه وتعالى للإنسان أن يفر إلى الله في كل أمر من أموره ، وأن يسمو بنفسه حتى يتحقق بأن « لا إله إلا الله » .

وما فعل الصوفية أكثر من ذلك ، إنهم مهتدون بهدى القرآن والسنة ، يريدون للإنسان أن يكون ربانياً . فإذا ما استمر الكثير من الناس يخلدون إلى الأرض ، وينظرون دائماً إلى أسفل ، فليس ذلك ذنب الصوفية ، فقد أدوا واجبهم نحو التوجيه إلى الله خير أداء .

أما إذا لم يكف بعض الأفراد بالإخلاص إلى الأرض ، والنظر إلى أسفل وإنما أخذوا يهاجمون من يدعوهم للتطلع إلى السماء ويوجههم إلى الله تعالى ، فهؤلاء إنما يحاربون الله ورسوله وجزاؤهم معروف .

٦ - وقد تتساءل فهم إذن حوكم الحلاج وقضى عليه بالقتل ؟ إن أمر هذه القضية قضية الحلاج معروف سرها ولم يكن خافياً في يوم من الأيام .

لقد كان الحلاج قوة جارفة ، كان مركزاً للجاذبية لا يضارع ، يلتف حوله الناس أينما حل ، ويسرون معه أينما ارتحل .

وكان ككل صوفي - نجب ال البيت ، لأنه كان نجب الرسول ﷺ ، وكان ال البيت إذ ذاك يطمحون في أن تكون الدولة لهم وما كان بنو العباس يطمنون إلى شخصية كشخصية الحلاج المحبة لآل البيت نسل رسول الله ﷺ . ومادام الحلاج دعاية قوية تسير في كل مكان وتتجه إلى كل بلد فيجب حفاظاً على أمن الدولة وتخصيباً لاستقرارها أن ينكل بالحلاج .

وما كان مقتل الحلاج دينياً قط ، وإنما كان سياسياً بحتاً ، ومن السهل على الملوك المستبدين أن يزيفوا القضايا ، أن يأتوا بشهود الزور ، وأن يعدلوا القضية بالمال والرقية ، وأن ينفذوا أهواءهم . فكان ما كان من قضية ومن قتل ، والمدين من كل ذلك براء والألقاظ التي ينسبونها للحلاج ليست في كتاب من كتبه ، وكتبه - وبعضها موجود - لاتسد خصومه ولا تؤيدهم هذا ما كان من أمر الحلاج . وبقيت كلمة .

إن المنطق الصحيح ألا يفق المهندس في أبحاث الأطباء وألا يحكم الأديب باعتباره أديباً في أعمال المهندسين ، ومن العدالة - على هذا الوضع - ألا يحكم على هذه القمم الشامخة - ابن عربي والحلاج وابن الفارض - من لم يبلغ مداهم أو يفاربه .

لقد قيل مرة لأحد شيوخنا الصالحين الأجلاء : إن فلاناً ينتقد ابن عربي في المجلات ، فقال رضوان الله عليه وهل من حق الخنافس أن تحكم على أعمال الأسد ، إن الخنافس لا تحكم على أعمال السباع ، وليس من حقها أن تتحدث فيما تفعله السباع ، ومنطقها دائماً منطق الخنافس .

أما الإمام الشافعي - رضوان الله عليه - فإنه يقول عن خصوم سيدنا محي الدين بن عربي : إن حكمهم حكم ناموسة نفخت على جبل تريد إزالته من مكانه وتذهب الريح بأهم من الناموس ، وتبقى الجبال شوامخ واسيات بها تثبت الأرض ، وبها يحفظ ميزان الدنيا . والرائي الذي لا يتأني غيره من المنصف الرأي الحق هو ما قاله الإمام الشمراني ، عن الصوفية عامة وعن سيدنا محي الدين خاصة : « ولعمري ، إن عباد الأوثان لم يجروا على أن يجعلوا آلهتهم

عين الله بل قالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فكيف يظن بأولياء الله أن يدعو الاتحاد بالحق سبحانه ، هذا محال في حقهم رضوان الله عليهم . هـ .
 فلا بد أن يبلغ الإنسان المستوى ، أو يقارب المستوى وحينئذ سيقول كما قال أسلافنا الذين بلغوا المستوى أو قاربوه رضى الله عن سيدنا محى الدين ورضى الله عن الحلاج ، وعن ابن الفارض ، وضعنا بهم ويكتبهم ، هذا وبالله التوفيق .

ما هو التصوف الإسلامى ؟ ومتى بدأ ؟ ومن هم الأوائل ؟

يقول أبو بكر الكتانى المتوفى سنة ٢٣٣ هـ فى تعريف التصوف :
 « التصوف خلق فن زاد عليه فى الخلق قد زاد عليه فى الصفاء » ويقول : أبو الحسن النورى : « ليس التصوف رسماً ، ولا علماً ولكنه خلق » ثم يعلل ذلك بقوله : « لأنه لو كان رسماً لحصل بالمجاهدة ، ولو كان علماً لحصل بالتعليم ولكنه تم خلق بأخلاق الله ، ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم » .
 ويقول أبو الحسن أيضاً : « التصوف الحرية ، والكرم ، وترك التكلف ، والسخاء » أما أبو سعيد الخراز فإنه يعرفه بقوله : « من صنى ربه قلبه ، فامتلاً نوراً . . ولا دخل فى عين الله فيذكر الله » وسئل الشبلى عن التصوف فقال : « بدؤه معرفة الله . . ونهايته توحيده » .
 والتعريف الجامع هو قول أبى بكر الكتانى : التصوف صفاء ومشاهدة .
 ولقد بدأ التصوف مع الإسلام مباشرة وذلك لأنه خلق كرم واتجاه إلى الله فى السير من الأمور والعظيم منها ، وهذا هو الإسلام ، ومن أوائل الصوفية بعد الصحابة والتابعين ، إبراهيم بن أدهم ، والفضيل بن عياض ، وذوالنون المصرى ، والحارث بن أسد المخاسى رضى الله عنهم أجمعين .

فى قول الله تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
 الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة
 لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم)

وعلى ضوء هذه الآيات يمكن أن نصف الولى بأنه المؤمن التقي . . وقد جمعت التقوى صفات عديدة ذكرها الله تعالى فى مجالات مختلفة من القرآن الكريم نذكر منها قوله تعالى : (ذلك الكتاب

لاربب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون) . والمتصوف حقاً من تحقق الإيمان ودعم الإيمان بالتقوى في قوله وفعله ، وخلقه ومشاعره ، وفكره وكل شئون حياته فضم إلى العلم العمل ، وأقام العمل على أساس من التدين الصحيح ولذا ذكر عند الصوفية مقام جليل وعليه عماد اجتهدهم ومحور سلوكهم يناجون به ربهم ويستمطرون به رحمته ، ويتحققون عن طريقه بالعبودية الخالصة .

فإذا ما قلنا إن كل متصوف - تصوفاً حقيقياً - ولى الله تعالى فلا مبالغة في هذا القول ، وإذا ما قلنا بأن من الأولياء من ليس بصوفى . . فلا خطأ في هذا القول أيضاً ، (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) . . (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) . واحترام المؤمن التقى - أو الولى - صوفياً كان أو غير صوفى مطلوب والخروج عن هذا الاحترام مردول . والله تعالى يقول في الحديث القدسى :

« من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب . . . وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب مما افترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، ولئن استعاذنى لأعिذنه ، وإن سألنى لأعطينه » .

فالأولياء الحقيقيون موجودون إلى قريب من الساعة ، والصوفية نوع منهم يقول عليه السلام : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » .

في وجود أولياء الله تعالى من النساء

لا مانع من وجود أولياء الله تعالى من النساء ، فرم عليها السلام التى عبدت ربها وبالف في حصانة نفسها كانت صديقة ، وكانت من القانتين وامرأة فرعون التى ضاقت بكفر زوجها وآمنت بربها ، وقالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين ، كانت من أولياء الله والسيدة خديجة أم المؤمنين وابنتها الزهراء من أولياء الله تعالى ، والسيدة عائشة رضى الله عنها وسائر أمهات المؤمنين وبنات النبی عليه السلام من أولياء الله وكل من آمن بالله تعالى وأخلص في عبادته من الرجال والنساء .

في الطرق الصوفية

الطرق الصوفية وسائل لتزكية النفس وتهذيب الخلق وتحسين السلوك ، والسير بالمريد في طريق الاتباع العملي للرسول ﷺ ليكون مؤمناً حقاً ومسلماً صدقاً ، ولا يشعر بأثر الطرق الصوفية إلا من مارسها بإخلاص وهياً الله له من وسائل الترقى ما يحقق له الوصول .

وبينما الصوفية الحقيقيون يدعون إلى الله بالقول والعمل ، ويحاولون انتشال المؤمنين من كل ما يشيط عن الدين أو يصرف من هدى النبوة ، فإن بعض الأدعياء قد شوهوا صورة التصوف في نظر الناس وأدخلوا فيه ما ليس منه بل ما يخالف أسسه وقواعده ، وتحولوا به عن الهدف الذي يميزه عن غيره من ألوان التربية والتعليم . . فقالوا في الحديث عن الكرامات وجنحوا به نحو الشعوذة والمظاهر البعيدة عن روح الإسلام الصحيحة والمنافية للحقيقة الاتباع .

ولعل هؤلاء الأدعياء هم الواجهة السيئة التي يصرف الله بها عن الحق من لم يصدق في قصده ولم يتحقق منه كمال العزم في نيته إذ إن على من يريد التصوف الحقيقي ألا يعبر هؤلاء المدعين أدنى أهمية وأن يبحث عن التصوف الحقيقي في أهله ، والحق واضح والباطل لا يخفى ، قال تعالى : (فإذا بعد الحق إلا الضلال) وقال ﷺ : « الحلال بين والحرام بين » .

فإذا لم يعط بعض الطلبة الطرق الصوفية أية أهمية فإن ذلك راجع للفكرة الخاطئة التي يروجها أعداء التصوف خاصة والإسلام عامة عن التصوف بأنه وسيلة للتكاسل والتواكل والاستجداء والبعد عن تحمل مسئوليات الحياة ، كما طالب الإسلام ، والتي يؤكد أنها أدعياء التصوف والمتسبون إليه والمخربون فيه من الداخل ، ولكن هذا العذر غير مقبول ، لأن الحق عزيز وطالبه لا بد له من البحث عنه والتماس الطرق التي توصل إليه .

ومن هذه الطرق الدخول في طريقة صوفية تبعد الإنسان من ناحية الفكر والسلوك عن كل ما يشين ، وتوجهه إلى طريق الخير وتجمع مع غيرها من الطرق المسلمين شباباً وشيوخاً رجالاً ونساءً على كلمة التوحيد ومبادئ الدين ، مما يؤدي إلى سيادة مبادئ الدين ووحدة المسلمين .

في حكم الطرق الصوفية حلال أو حرام

الطرق الصوفية في معناها الصادق وسائل متعددة للهداية إلى الله تعالى ، إنها تعمل على هداية الأفراد وتعمل على هداية الجماعات وتريد أن تصل بالمجتمع إلى أن يكون مجتمعاً ربانياً ، وشيخ

الطريقة يرجو الله دائماً أن يدخل في نطاق من قال رسول الله ﷺ فيهم : « لأن يهدي الله بك رجلاً خيراً لك من حمر النعم » .

وهي تبدأ - جميعها - بالتوبة الخالصة النصوح إلى الله تعالى ، ومن المعروف أن الله تعالى حث على التوبة بشئ الوسائل ، وحث عليها رسول الله ﷺ بمختلف الوسائل يقول الله تعالى : (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) .

ويقول تعالى : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) .

ويقول سبحانه وتعالى في حديث قلبي :

« يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم » .
ويروى الإمام مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » .
وللتوبة شروط : يشرحها الإمام النووي في كتابه الجميل « رياض الصالحين » فيقول : قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب . فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط :

أحدها : أن يقلع عن المعصية .

والثاني : أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً .

والثالث : أن يتندم على فعلها . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه . وإن كان حد قذف ونحوه مكنته منه ، أو طلب عفو وإن كان غيبة استحلها منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صححت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة ، يروى الإمام مسلم بسنده أن رسول الله ﷺ قال :

« لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم ، كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته . فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ، ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » .

وأخذ العهد ببيعة : روى الإمام أحمد من حديث سلمى بنت قيس . وكانت إحدى خالات رسول الله ﷺ وقد صلت معه للقبليتين . وكانت إحدى نساء بني عدى بن النجار قالت :

جئت رسول الله ﷺ ، نبايعه في نسوة من الأنصار فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ، ولا نأق بيهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف ، قال : « ولا تغشون أزواجكن » .

قالت : فبايعناه ثم انصرفنا ، قتل لامرأة منهم .

ارجعى فلى رسول الله ﷺ : ما غش أزواجنا ؟ فسأله ، فقال : تأخذ ماله فتحاكي غيره . ومشايخ الطرق يتأسون برسول الله ﷺ في الدعوة إلى البيعة على طاعة الله ورسوله ، ولا يخرج العهد عن أن يكون بيعة على الطاعة .

والبيعة على الجور الإسلامى من أسى الوسائل في تقريب العبد من ربه ، وهى مجموعة من العقائد والأخلاق أحبها الله ورسوله ، وهى عامة للرجال والنساء .

وقد ذكر الله تعالى : في القرآن الكريم بيعة النساء فإله تعالى يقول : (يا أيها النى إذا جاءك المؤمنات يبابعنك على ألا يشركن بالله شيئاً ، ولا يسرقن ، ولا يزنین ولا يقتلن أولادهن ، ولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) .

وقد ذكرت السنة الصحيحة بيعة الرجال ، روى الإمام البخارى رضى الله عنه من حديث عبادة بن الصامت رضى عنه ، وكان عبادة شهد بدرأ وهو أحد النقاء ليلة العقبة أن رسول الله ﷺ قال وحوله جماعة من أصحابه : يا يعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنىوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا بيهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم سره الله فهو إلى الله ، إن شاء الله عفا عنه ، وإن شاء عاقبه ، فبايعناه على ذلك . وهذه بيعة عامة .

وقد تكون البيعة بيعة خاصة ، كبيعة الرضوان ، يقول الله تعالى فيها :

(لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً) .

ويقول الله سبحانه وتعالى لرسوله : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ، فن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً) .

ولقد بين رسول الله ﷺ أن البيعة تتخذ صوراً مختلفة وذلك أنه ما دام أساسها طاعة الله ورسوله فهى بيعة لله تعالى .

ومن صور البيعة مثلاً أن يمتشق الإنسان الحسام في سبيل الله وأن يطلق المدفع جهاداً للعدو ، يقول رسول الله ﷺ فيها رواه ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه : « من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله » .

كل هذه ألوان من البيعة والبيعة أوسع من ذلك .

ومن عاهد الشيخ فقد بايعه على الطاعة ومن بايع على الطاعة فقد بايع الله سبحانه وتعالى : وليست البيعة على الطاعة الصادقة بأقل من البيعة على امتشاق الحسام أو استلام الحجر الأسود ، بل إن امتشاق الحسام واستلام الحجر الأسود أجزاء من البيعة على الطاعة . ونعود فنقول إننا حينما نتحدث عن الطرق الصوفية إنما نتحدث عن الطرق الصادقة التي تسير متناسقة تماماً مع جو القرآن والسنة .

(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونُصليه جهنم وسامت مصيراً) .

أما المتبع فإنه يدخل تحت قوله تعالى : (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) .

في تعدد الطرق الصوفية

يقول السادة الصوفية :

التوحيد واحد ، والطرق إلى الله كنفوس بنى آدم . .

وبمعنى قولهم هذا هو أن نتيجة سلوك الصوفية لا تختلف من قطر لقطر ولا من زمن لزمان ولا من شخص لشخص ، إنما التوحيد ، توحيد الله سبحانه في ذاته وتوحيده في خلقه وفي تصوفه وفي عنايته بالكون ورعايته ألاله الخلق والأمر إليه يرجع الأمر كله .

وإذا كان التوحيد واحداً وإذا كانت هذه الحقيقة من طبيعتها لا تتغير ولا تختلف فإن طريق القرب من هذه الناحية طريق تنوفاً اليقين ، فالطرق تختلف والثمره واحدة .

أما السبب في اختلاف الطرق فهو أن طبائع الناس وفطرتهم مختلفة يصلح لبعضها ما لا يصلح للبعض الآخر ، وقد يصلح لسلوك طريق ولا يصلح لسلوك طريق آخر ، وقد يصلح طريق لشخص ولا يصلح لآخر . .

والناس - منذ أن وجد الناس - يحاولون جهدهم التقرب من الله ، لأن في القرب من الله كمالاً ذاتياً وذلك أن الله هو الكمال المطلق ، فالقرب منه سبحانه قرب من الكمال ، وقد ورد : « تخلقوا بأخلاق الله » وورد « كونوا ربانيين » . والناس كذلك يحاولون جهدهم القرب من الله

لأن من كان قريباً من الله كان الله قريباً منه بالرعاية والعناية والتوفيق . وسلك الناس طرقاً إلى الله مؤسسة على الأساس العام ، وهو الشريعة .

سلك بعضهم طريق الذكر على الخصوص ، وسلك بعضهم طرق الصوم على الخصوص ، وسلك بعضهم طرق الصلاة على الخصوص ، وهكذا .

ونجحت بعض هذه المسالك في الوصول إلى القرب من الله ، فرسمها من نجحت معه طريقاً وبينها سبيلاً ، ودعا إليها مسلماً وذاعت فكانت طريقة صوفية ، وهذا منشأ الطرق .

إنها لا تعدو أن تكون إبرازاً لزاوية معينة من زوايا الشريعة دون إهمال لسايرها ، بل من التمسك بسايرها ومن أهمل شيئاً من الشريعة فليس من التصوف في شيء .

فكلهم من رسول الله ملتصق غرماً من البحر أورشفاً من الدِّيم .

في تمسك الطرق بالكتاب والسنة

إن الاستمسك بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه ، وما من شك في أن من التزم كتاب الله تعالى واستمسك بسنة نبيه فإنه يكون من الناجحين الفائزين في الدنيا والآخرة وذلك هو الاعتصام بالله ، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم . وكل طريقة صوفية سليمة إنما تدعو إلى التزام الكتاب والسنة والطريقة التي تنحرف عن ذلك تكون فاسدة ضالة مضلة : فقد نزل القرآن بياناً للهداية الصادقة ، وفسره رسول الله ﷺ بقوله وعمله وبأحوالها كلها فمن حاد عن ذلك فهو من الخاسرين .

فإذا التزمت الكتاب الكريم والسنة الشريفة فإنك من الفائزين وأما قولك : « وأحكم عقلي » فذلك يحتاج إلى تنبيه ، وذلك أن الدين نزل هادياً للعقل ، وكونه نزل هادياً للعقل يقتضي أن يتحكم الدين في العقل ، وأن يقوده وأن يهديه إلى الطريق المستقيم ، ويقتضي أن يستسلم العقل للدين ولعلمك تريد بذلك أنك تستعمل عقلك لفهم النص على وضعه الصحيح ، فإن كنت تريد ذلك فإنك على حق ونرجو الله أن يكتب لك التوفيق .

أين تقف الصوفية اليوم من هزات العلم ومادية العصر؟

الإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده (ورضيت لكم الإسلام ديناً) أساسه التوحيد وتكوين الضمير القائم على الخشية من الله ومراقبة الله في السر والعلن . وحسن الصلة بين المرء ونفسه وبين المرء ومجتمعه ، اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن . ووظيفة العبادات فيه : عبادة الخالق ، وتنمية روح الجماعة في النفس ، والحد من الأنانية ، ودفع روح التعاون والمحبة والمودة ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .

ومنهج الإسلام هو منهج الحياة المستقيمة في جميع جوانبها ، وفي اتجاهاتها المختلفة في المكتب والعمل ، وسياسة الأسرة والأمة ، وفي الدنيا والدين (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين) ولقد عمل الرسول ﷺ والصحابة رضوان الله عليهم في كل مناحي الحياة فأثقفوا العمل ، وجعلوا الله قبلتهم في كل شيء ، وصيروا الدنيا مزرعة الآخرة ، وكانوا مع الله فكان الله معهم ، (قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) .

هذه خطوط عريضة لمنهج الإسلام وخطته ومبادئه السامية . وقد التزم بها الصوفية المخلصون وأخذوا بها أنفسهم وسألوا الله سبحانه التوفيق فيما قصدوا ، والإخلاص فيما عملوا ويعملون .

وما أحوج البشرية اليوم إلى الالتزام بهذا المنهج الإلهي في وقت طغت فيه المادية واستشرى فيه الإلحاد ، وسادت فيه الأنانية وعم الجشع والطمع ، وازدادت فيه ضراوة الطغيان ومجازرة الحد في الظلم حتى بات فيه الضعيف هلعاً ، والفقر جزعاً والحق مهضوماً والسلام مهلداً ، بسبب مادية العصر ، وطوفان الإلحاد وكثرة الفساد والاغترار بالمنجزات العلمية ، والتفوق في التقنية والتكنولوجيا .

فما أحوج البشرية لمنهج الصوفية الصافية والرجوع إلى الله : (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) . والإسلام يبارك العلم والتقدم والرقى لخير البشرية وسعادتها .

بالغ الصوفية في التحدث عن كرامات الأولياء فلا يكاد
يجلو كتاب صوفي من غرض العديد من كرامات مشايخ الصوفية
لما هو وجه الحقيقة فيما يدعونه ؟
وما هي الحدود الفاصلة بين الكرامة والخرافة

ليس لأحد أن يتدع تعريفاً للولاية بعد تحديد الله سبحانه وتعالى لها ، إنه سبحانه وتعالى يقول
عن « الأولياء » إنهم :

(الذين آمنوا وكانوا يتقون) .

ولقد أبان الله سبحانه وتعالى رعايته لهم ، وعنايته بهم فقال سبحانه : (ألا إن أولياء الله
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

وزاد سبحانه وتعالى تفضلاً بالنسبة لهم فقال :

(لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة) .

ثم أكد سبحانه ذلك بقوله تعالى : (لا تبدل لكلمات الله) .

ثم بين نقاسة الثمار التي تجتني من الولاية فقال :

(ذلك هو الفوز العظيم) .

وإن كل حديث عن الولاية إنما هو تفسير لهذه الآيات الكريمة ، ومن ذلك الحديث القدسي
الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ
إن الله تعالى قال :

« من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت
عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به
وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني أعطيته ولئن
استعاذني لأعيزنه » .

ومعنى آذنته بالحرب : أعلمته بأني محارب له . وكرامات الصحابة والتابعين لا تكاد تحصى :
ففي البخاري أن رجلين خرجا من عند رسول الله ﷺ في ليلة مظلمة ، فإذا النور بين أيديهما حتى
تفرقا ، ففترق النور معهما . وفي البخاري أيضاً أن عمران بن حصين كانت تكلمه الملائكة .
ونادى عمر بن الخطاب : « يا سارية الجبل » بحضه على الرجوع إلى الجبل حذراً من العدو ،

وبسببها مسيرة أيام فسمعه سارية ، فرجع إلى الجبل وسلم من العدو ، ويقول صاحب كتاب نشر المحاسن عن ظهور الكرامات :

« إنها جاء عنها في القرآن الكريم ، والأخبار والآثار بالإسناد ما يخرج عن الحصر والتعداد ، فمن ذلك في القرآن الكريم ما أخبر الله تعالى عن مريم رضوان الله تعالى عليها بقوله عز وجل : (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ، قال يا مريم أتى لك هذا ، قالت هو من عند الله) . « وكان يحدها عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ، هكذا جاء في التفسير وكذلك إلهام أم موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - في أمرها ما هو معروف ، وكذلك ما أخبر الله تعالى من العجائب على يد الخضر رضوان الله تعالى عليه مع موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وكذلك قصة ذى القرنين رضوان الله تعالى عليه ، وتمكين الله تعالى له ما لم يمكنه لغيره ، وكذلك قصة عرش بلقيس في قوله تعالى :
(قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك) . وكل هؤلاء المذكورين ليسوا بأنبياء بل أولياء . اهـ .

ويقول الإمام الشافعى : « ظهور الكرامات على الأولياء رضى الله تعالى عنهم جاثر عقلا ، وواقع نقلا ، أما جوازه في العقل فلا أنه ليس بمستحيل في قدرة الله تعالى ، بل هو من قبيل الممكنات ، كظهور معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهذا مذهب أهل السنة من المشايخ العارفين والنظار الأصوليين ، والفقهاء والمحدثين رضى الله تعالى عنهم أجمعين . وتصاريفهم ناطقة بذلك شرقاً وغرباً عجباً وعرباً . اهـ .

في الأوراد الصوفية

الورد الترام صبح معينة - من العبادة القولية والقلبية في أوقات معينة من النهار أو الليل ، وهذه الصبح معينة قد تكون استغفاراً ، بسيد الاستغفار مثلاً وهو :
« اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علىّ ، وأبوء بذنبي (أى أعترف) فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وقد يكون الاستغفار بصورة يسيرة هى تكرار أستغفر الله أستغفر الله . وقد تكون صيغة الورد الذكر باسم من أسماء الله وتكرار مئات أو آلاف المرات مثل لفظ الله . أو الذكر بلا إله إلا الله ويقول رسول الله ﷺ : « أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله » .

وقد تكون صيغة الورد صلاة على الرسول ﷺ معينة من صيغ الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام .

وقد تكون صيغة الورد جزءاً معيناً من القرآن لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقسمون القرآن أقساماً يقرءونها يومياً كل بحسب فراغه واستطاعته .
والعادة أن يكون الورد باقية متسقة من كل مذكرناه .

في التوكل

إن المعنى الحقيقي للتوكل هو أن يعتقد الإنسان اعتقاداً جازماً ، أن من وراء الأسباب الظاهرة إرادة الله مشرفة على تلك الأسباب في أسسها وبواعثها ، وهي مشرفة على الأسباب في غاياتها ونهاياتها ، وعلى الإنسان أن يعمل كما أمر الشرع ، وعليه أن بكل أمر النتيجة إلى الله سبحانه .
وقد كان رسول الله ﷺ إمام المتوكلين ، وكان إمام المجاهدين المكافحين الآخذين بالأسباب . وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه حينما بُويع بالخلافة أصبح ذاهباً إلى السوق يتجر كعادته فتكاثرت عليه المسلمون قائلين : كيف تفعل ذلك ، وقد آفقت لخلافة النبوة ؟ قال لهم : لا تشغلوني عن عيالي . فإني إن أضعتهم كنت لما سواهم أضيع .
حتى فرضوا له قوت أهله من بيت المسلمين .

لقد كان كبار الصحابة رضي الله عنهم يعملون ويكتسبون وكانوا ، مع ذلك من كبار المتوكلين ، فالكسب لا ينافي التوكل .

ما الذي يفهم من رؤيا الرسول ﷺ في المنام ؟ .
وهل تصدق الرؤيا ؟ . .

يقول رسول الله ﷺ : لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا : وما المبشرات يا رسول الله ؟
قال : الرؤيا الصالحة .

وما من شك في أن رؤيا رسول الله ﷺ من الرؤى الصالحة ، فإن الشيطان لا يتمثل به ﷺ في الرؤيا ، يقول ﷺ :

« من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة ، فإن الشيطان لا يتمثل بي » .
وهذه الرؤيا بشرى طيبة لصاحبها ، وعليه أن يسلك السلوك الذي يناسب الرؤيا بأن يلزم

الإجابة إلى الله تعالى ، ومحافظ على أداء الفروض الدينية ومتابعة الرسول ﷺ في النوافل والسنن ، وأن يقرأ سيرته ﷺ في الكتب الصحيحة حتى يمكنه أن يتأسى به ﷺ في صورة صادقة . .

هل يمكن رؤية الشخص العادى لسيدنا جبريل عليه السلام ؟

نعم يمكن الشخص العادى أن يرى سيدنا جبريل عليه السلام ، فليست رؤيته بمستحيلة ولكن ليست رؤيته وعدمها خاضعة لرغبة شخص أو عدمها ، وإنما هو ذلك كله إلى الله عز وجل وعلى المنحو الذى يريده الله سبحانه حسب قدرة الرأى ، لأن سيدنا جبريل عليه السلام ليس كآحاد البشر . وقد رآه السيدة مريم عليها السلام وليست بنبية ورآه أناس كثيرون في حياة النبي ﷺ وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد . . إلخ الحديث في أول صحيح مسلم ، وكان هذا الذى رآه الصحابة هو جبريل عليه السلام وليس معنى أنه يرى أن كل من يراه يوحى إليه وحى تشريع ، لأن وحى التشريع انتهى بوفاة رسول الله ﷺ ، وإنما تعتبر الرؤيا مناماً أو يقظة بالمعنى الذى يتناسب وحال الرأى من بشارة أو نذارة أو تقرير ، أو نحو ذلك والله أعلم .

في حكم من ليس لديه مال لزيارة قبور الأنبياء والأولياء

يقول الله سبحانه وتعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ويقول تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً) .
وإن من فضل الله على بنى البشر وتكرم الله للإنسان أن يكلفهم بما يطيقون فهو بخلقه رهوف رحيم لا يكلفهم ما يشق عليهم أو ما يعجزون عنه ، يقول سبحانه : (فاتقوا الله ما استطعتم) .
وزيارة قبور الأنبياء والأولياء ليست واجبة ومع أن الحج ركن من أركان الإسلام فإنه واجب مادام الإنسان قادراً على ذلك ، مستطيعاً أداءه فإذا لم يستطع فإن الله سبحانه وتعالى : لا يؤاخذ به على عدم أدائه .

أما زيارة القبور بالنسبة للأنبياء والأولياء فهي سنة ، فقد ورد في حديث عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله ﷺ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأناكم ما توعدون غداً مؤجلون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل

بقيع الفرقد ، رواه مسلم ، وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : « السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنا ونحن بالأثر » . رواه الترمذى حديث حسن . فالذى لا يملك من المال ما يمكنه من زيارة قبور الأنبياء والأولياء فليس عليه شيء ، وله أن يقرأ شيئاً من القرآن ويعمل ثواب ذلك للنبي ﷺ ، وعليه أن يصلى عليه كثيراً ، فعنى الصلاة عليه صلة توصله برسول الله ﷺ ، ويقرأ القرآن وسب ثوابه لروح الولد ويدعو له بالرحمة والمغفرة . وإن ذلك يكفيه إن شاء الله .

يذهب بعض الناس إلى أضرحة الأولياء بطلبات لهم مكتوبة مؤمنين قضاءها لما علاج هذه الحالة ؟

إن آمال الإنسان ، إذا لم تجد تحقيقاً لها في عالم الواقع وعالم الأسباب والمسببات نحاول : معتمدة على الخيال ، أن نجد تحقيقاً لها عن طريق غير عادى ، فتلجأ إلى وسائل ليست بالوسائل العادية .

وقد أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلوات الله عليه باتخاذ الوسائل والأسباب الطبيعية العادية : كالدواء للشفاء ، وكالعمل لكسب الرزق .

ومع أن كل شيء بأمر الله فقد جعل الله في العالم نواميس وأسباباً ومسببات ، وعللاً ومعللات ، فلا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقنى ، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة .

فاذا ما أدى الإنسان ما عليه بالطريق الطبيعى فإنه بعد ذلك يترك الأمر لله متجهاً إليه سبحانه أن يجعل عمله منتبهاً إلى النجاح ، وأن لا ينجيب رجاءه في مسعاه . وقد قال تعالى : (وإذا سألك عبادى عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) .

وقال سبحانه : (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده) .

وإننا في كل يوم نكرر في الصلاة قوله تعالى : (وإياك نستعين) فيجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى ، في قضاء أموره مع اتخاذ الأسباب التى جعلها الله تعالى نواميس للكون ، وأمر عباده بالسير على منهاجها .

في إقامة الموالد في المساجد

إن المساجد بيوت الله تقام وتشيد لتكون واحات ترتاح فيها النفوس من صحراء الحياة المجردة ، ترتاح فيها النفوس بالعبادة والذكر ، والاتجاه إلى الله مستغفرة ضارعة ، وترتاح فيها النفوس بالاستماع إلى دروس التفسير ، والحديث والفقه ، وعلوم الدين على وجه العموم . ولقد أنشئت المساجد لتكون أمكنة للدرس كما تكون أمكنة للعبادة بل لتكون أندية للصلح بين الناس ، ولحل مشاكل المجتمع العامة والخاصة .

فإذا انتقلنا من المساجد إلى الموالد فإن الحكمة في إقامة المولد ، إنما هي التذكير بفضائل من يحتفل به ، وتعلم الناس الناسى به في أخلاقه الجميلة ، وأحواله الحسنة ، وأعمال الخير التي أراد بها وجه الله تعالى ، وشرح ما قام به من خدمات للإنسانية . وكل ذلك من أجل الناسى به والافتداء بسيرته ، وحينما تلتقى أهداف المولد بأهداف المسجد ، وحينما لا تتعارض الأهداف فإنه يجوز إقامة المولد بالمسجد . ومن أهداف المساجد ما ذكره الله تعالى بقوله : (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب) وما ذكره في قوله سبحانه : (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) .

يجوز إذن الاحتفال بالمولد في المسجد بشرطين :

١ - أن تلتقى الأهداف .

٢ - ألا يؤدي الاحتفال إلى مفسدة ، كأن يكون فيه تشويش على المصلين بالفعل أو التكلم بكلام لم يأت به شرع ، أو تعطيل قيام فريضة .

في ذكر أسماء الأولياء

هذا الختان هو نوع من الاستغاثة ، مثل يا أبي ، يا أخى ، والحقوا بي ، وأغيثوني ، ونحو ذلك . ولا يمانع أحد في الاستغاثة بالحي فيها يمكن أن يساعد فيه من دفع للصوم ومشاركة في عزاء ، أو في تحمل مسئولية أو ما إلى ذلك .

أما إذا كانت الاستغاث بالحي فبالا يمكن أن يساعد فيه كتفريج كربة أو تحسين مستقبل أو تحقيق بركة في مال أو عمل أو ما إلى ذلك فإن كانت على وجه الاعتقاد بأنه يستطيع النفع والضرر وأن له بعض خصائص الألوهية فهي كفر والعياذ بالله ، لأنه اعتقد النفع والضرر في غير الله سبحانه وتعالى .

وإن كانت على وجه التبرك وطلب المعونة بالدعاء لحسن اعتقاد أو معرفة بتقوى وصلاح من استغاث به فلا شيء فيها ، وقد قال الرسول ﷺ لعمر ، وقد جاء يستأذنه في العمرة ، لا تنسنا يا أخى من دعائك .

وسواء أكان المستغاث به قريباً أم بعيداً ، حياً أم ميتاً فالمدار على تحسين الاعتقاد ، وعلى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله ، وجميع المسلمين يعلمون ذلك ويؤمنون به ، ويعتقدونه . على أننا يجب أن يكون توجهنا دائماً إلى الله تعالى في كل ما نتعرض له من أخطار « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » .

في الطريقة التيجانية

الطريقة التيجانية طريقة من طرق أهل التزكية ، تزكية النفس ، الذين تخصصوا لتصفية القلوب من المعاصي الباطنة ، وهم الذين يسميهم العلماء المحققون « الصوفية » . وإذا كان من العلماء من تخصص لدراسة العقائد ورد شبه الملحدين والمشككين ومنهم من تخصص في استنباط الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة . ومنهم من تخصص في دراسة السنة ورجالها ، لتمييز الصحيح من غيره من حديث رسول ﷺ . فإن منهم من تخصص في تزكية النفوس وتربية الهمم وتطهير القلوب من الأدراان والأرجاس ، سيراً في طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسب الطاقة الإنسانية وهم الصوفية ، ومنهم التيجانيون .

أما عن ملائمتهم البيضاء التي يعملون حولها فأصلها : أن أصحاب الشيخ أحمد التيجاني كانوا يذكرون في ساحة يسير الناس فيها بنعالمهم ، وتعتبر الطهارة فيها حكمة ، فاقترح بعض هؤلاء الأصحاب أن يتخذوا فراشاً أظهر من هذه الأرض ، فاتخذوا هذا الفراش لزيادة الثقة بالطهارة عند الذكر .

ومن التيجانية من يفعل ، ومنهم من لا يفعل ، وما لاشك فيه أنه من المتفق عليه أن الطهارة

مندوبة عند ذكر الله عز وجل بدنأ وثوباً ومكاناً ، وكلما كانت الطهارة أعظم كان النور أعظم .
أما عن فعل الرسول ﷺ أو عدم فعله لذلك فليس كل مالم يفعل على عهد رسول الله ﷺ
باطلا متى كان جائزاً عقلاً وشرعاً ، ولا ترده القواعد الشرعية ، وهذا الفعل لا يتصل بالأحكام
الشرعية في قليل ولا كثير ، إنه من فروع الشريعة البسيرة ، بل من الفضائل . من شاء أخذ به ،
ومن شاء لم يأخذ ، ولا يلتزم التيجانيون به التزاماً مؤكداً ، وليس من أعمدة الطريقة أو أسسها
الهامة . .

في أوراد الطريقة التيجانية

أوراد الطريقة التيجانية كغيرها من الطرق داخلة في نطاق الذكر ، ولذا كررها ثوابها ، وقد
وردت في الحث على الذكر عموماً آيات وأحاديث كثيرة مشهورة ، منها قوله تعالى : (فاذكروني
أذكركم) وقوله (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ، وسبحوه بكرة وأصيلاً) وقوله :
(واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) وقول الرسول ﷺ : « مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر
الله . . مثل الحى والميت » . . وقوله : سبق المفردون . وقيل : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال :
الذاكرون الله كثيراً .

وقوله : « لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حُضِنهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم
السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده » .

ولكن المسلم قد يلزم نفسه بذكر معين ويعاهد الله على هذا الالتزام ، وحينئذ يلزمه ما تعهد به
لقوله تعالى : (وليوفوا نذورهم) . . وقوله ﷺ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » .
والأوراد على وجه العموم ليست فريضة ، وإنما تكون سنة إذا كانت مما كان يقرؤه رسول الله
ﷺ وبالصورة والكيفية التي كان يقرؤها بها ، وأوراد الطرق ليست كذلك ، فهي ليست فريضة
ولاسنة ، وإنما هي طاعة لله سبحانه يلتزمها من أحب ، ويترك التزامها من أراد .

في دلائل الخيرات والطريقة التيجانية

إن دلائل الخيرات إنما هي صلوات على رسول الله ﷺ ، ولا تمنع طريقة من الطرق
الصلوات على رسول الله ﷺ وذلك لأن الله أمرنا بالصلاة عليه فقال سبحانه وتعالى : (إن الله
وملائكته يصلون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) .

ورجال الطريقة التيجانية ومشايخها يقرءون دلائل الخيرات ، وكان الشيخ عمر غمبو خليفة الطريقة التيجانية في السودان يقرأ دلائل الخيرات هو وتلاميذه ، وتابع أبنائه قراءتها من بعده . بل إنه توجد نسخة من دلائل الخيرات بخط العارف بالله الشيخ أحمد التيجاني الكبير شيخ الطريقة . ويقول فضيلة الشيخ محمد الحافظ التيجاني خليفة الطريقة بجمهورية مصر العربية : إن الأوراد اللازمة في الطريقة يصح أداؤها بأي صيغة للصلاة على النبي ، وإنه يجوز لقارئ ورد التيجاني أن يقرأ دلائل الخيرات ، بل إن في الطريقة التيجانية أحزاباً من الطريقة الشاذلية وحزب النووي ، ولا حرج على السالك أو المريد في صيغة الصلاة على الرسول ﷺ مادام يلتزم طريقة واحدة ، لأن من انقطع لشيء أحسنه .

أسماء الله الحسنى والطريقة التيجانية

قال تعالى : (والله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه ، سيجزون ما كانوا يعملون) . وإذا كان الله تعالى يأمرنا في هذه الآية بدعائه بأسمائه الحسنى فلا يصح من أحد - كائناً من كان - أن يحرم قراءة الأسماء الحسنى أو الذكر بها . والشيخ أحمد التيجاني رحمه الله لم يته عن الذكر بالأسماء الحسنى أو التقرب إلى الله تعالى بقراءتها واستحضار معانيها ، وكيف يقول بذلك ، وأذكار طريقته التي قررها وغير ذلك من الأذكار التي كان يتقرب إلى الله بها لا يخلو ذكر منها من اسم أو عدة أسماء من أسماء الله الحسنى . إن الشيخ التيجاني قال : إن هذه الأسماء الكريمة لما لها من مدلولات سامية وفضل كريم ينبغي أن تصان عن كل ما يجعل منها وسيلة لتحصيل غرض دنيوي أو نفع مادي . فحرم قراءتها للوصول إلى مطالب دنيوية ، لأن في ذلك انحرافاً عن الطريق الصحيح الذي وجهنا الله تعالى إليه ، إن الذكر في أساسه ومضمونه وسيلة لاستحضار عظمة الله تعالى ، وإن مدلول هذه الأذكار سواء أكانت بأسماء الله تعالى أم بغير ذلك مما ورد يتغلغل في قلب المؤمن ويسرى في مشاعره ويتحكم في سلوكه ويصل به في نهاية المطاف إلى أن يكون عبداً ربانياً ، متخلقاً بأخلاق الله سبحانه وتعالى . وغخلص من ذلك إلى أن قراءة أسماء الله الحسنى مطلوبة بشرط الإخلاص فيها ، والتوجه إلى الله مباشرة بتلك القراءة ، وعدم الاشتغال عنه بدنياً تستولي على الخاطر ، أو مادة تستغل الذكر للوصول إليها ، لأن الإنسان بذلك يقدم الأغراض ويتخذ العبادة وسيلة لتحقيقها ، وهو ما سماه

الشيخ التيجاني شرك الأغراض ، أو عبادة الأغراض بواسطة العبادة الشرعية .
 فإذا ما جمع العبد بالذكر بين التقرب إلى الله تعالى وطلب تحصيل الدنيا فهو في ذكره أدنى درجة ممن يخلص التوجه إلى الله والتقرب إليه بألوان الذكر وأنواع العبادة .
 وقد حذر الله تعالى من الإلحاد في أسمائه بوصفه بما يتنافى قدرته أو عظمته ، أو تسميته بما لا يليق أو لم يرد عن الشرع ما يفيد صحة التسمية به ، لما في ذلك من إساءة الأدب في حق الألوهية أو التهجم على مواطن الخطر دون دراية أو معرفة .
 وما نهى عنه الشيخ التيجاني إنما هو اتخاذ الذكر بأسماء الله الحسنى وسيلة لابتزاز الأموال من الناس واستغلالهم على وجه من وجوه الدنيا .

صلاة الفاتح

صلاة الفاتح ليست من اختراع الشيخ التيجاني ، وليست وحياً نزل عليه من عند الله ، لقد وجدت هذه الصلاة قبل الشيخ التيجاني ، وبعض صيغها مأثور عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مذكور في بعض الكتب المعتمدة ، ودعوى أنها وحى جلي أو وحى أو أنها من الكلام المقدس النازل من عند الله تعالى دعوى كاذبة ، ولم يقل بذلك الشيخ التيجاني أو أحد من أتباعه المعتمدين .

وعلى ذلك لمقارنتها بشيء من القرآن مقارنة غير مقبولة وغير واقعية . . ذلك لأن القرآن بلفظه ومعناه لا يتسامى صيغة من الصيغ مهما كانت إليه ، ولا يمكن أن توضع موضع المقارنة به أو المفاضلة بينها وبينه .

وما ورد من معادلة ثواب من قرأها بثواب من قرأ القرآن ستة آلاف مرة غير مقبول وغير معقول ، وهو من الأمور التي زيفت على الشيخ التيجاني فيما نعتقد . ولا يتسامى إلى القرآن غيره ، ولا يقارن به أي كلام سواه . .

وفضل كلام الله على سائر كلام البشر كفضل الله على خلقه ، ومن قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، ويقول رسول الله ﷺ في ذلك : « إني لا أقول « الم » حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف » . ولا يتأتى أن يفرغ إنسان من الحديث عن فضل الكلام لله في الثواب ولا عن فضله في الهداية العامة للإنسانية ، وكل موازنة بين كلام الله وغيره إنما هي إلحاد في الدين ، يجب أن لا يدور بذهن المسلم . .

في تروء المريدن بن الطرق

الطرق الصوفية وسائل لعملية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة والذكر ومجاهدة النفس والأهواء ، إنها محاولات لعملية للرجوع بالمسلم إلى ماكان عليه الرسول ﷺ وصحابته بالتربية والتوجيه السلم التابع من رغبة المنتسب إليها ومساعدة الشيخ أو المرشد له في ذلك . ومن دخل طريقة من هذه الطرق فوجد فيها ذلك ، فعليه أن لا يتركها لأنه بذلك يترك طريقاً للخير يسره الله له ، وسبيلاً للتقوى وضعه الله أمامه . وهو بهذا الترك يكون هاجراً للخير ، مبتعداً عن طريق الفلاح ، يصح فيه ما قاله الرسول ﷺ فيمن ترك حلقة العلم ورجع .

هذا عن ترك الطريقة : وأما الدخول في طريقة أخرى بعد ذلك ، فلا مانع منه مادام الدخول بقلب سليم ورغبة صادقة في التطهر والتركي ، وعلى من يريد الدخول في الطريقة - أى طريقة - أن يقتنع أولاً بأهمية هذا الدخول ، وأن يصدق في العزم عليه .

ونعود فنقول : الطرق الصوفية الصحيحة واحدة وإن اختلفت في أساليب التربية ووسائل التزكية . . فمن المعلوم أن الأذكار النبوية لا يستطيعها إنسان ، واجتهاد النبي ﷺ في العبادة ودوام تذكره وخشيته لا يمكن الوصول إليه ، وكل شيخ من مشايخ الطرق استعذب ما استعذب ، وتمسك بما استطاع من الهدى النبوى الكريم ، ورسم طريقته على هذا الأساس ، فالأسلم السير في طريق واحد وإن كان الانتقال عنه إلى غيره جائز في حدود ما ذكرناه . والانتقال إذا بهذه الشروط أن لا يشهر أو يستخف بالطريقة المتروكة وأن لا يحقر منها أو من شيخها ، وعلى من ترك طريقاً . من ورد طريقة صوفية إلى ورد طريقة صوفية أخرى لا مانع منه مادام ترك مثل هذا الورد وتناول الورد الآخر ليس ناتجاً عن استخفاف بالورد المتروك أو تحقير له ، أو عدااء لشيخ الطريقة أو أهلها أو ما إلى ذلك . . والورد في أى طريقة لا يخرج عن كونه ذكر الله سبحانه وتعالى :

وقد كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه ، وكان يفاير من صبح الذكر ، وكان ذكره جامعاً لكل أوراد الطرق المعتبرة .

والطرق الصوفية ليست إلا ألواناً من التربية والتهذيب ، والسير بالمريد إلى طريق النجاة باتباع سنة رسول ﷺ ، على كل حال ، خاصة في مجال الإصلاح النفسى والتهذيب الخلقى والتطهير الروحى . ومن الأدب عدم ترك طريقة إلى أخرى إلا لداع صحيح ، كعدم الاستفادة من الطريقة

أو الشعور بالضيق والخرج فيها ، أو غير ذلك من الأسباب الشرعية ، فإذا دخل في طريقة أخرى فعليه أن يبدأ بأخذ العهد والأسباب إلى توجيه الشيخ الجديد .

بقي أن نوجه النظر معنا هنا إلى شيء هام ، وهو أن ذلك فيما إذا لم يلزم الإنسان نفسه بورد معين ويعاهد الله على الترامه ، فإن إهماله له بعد ذلك يعتبر معصية وتركاً لواجب أو فرض ، فقد جعل الله تعالى النذر في الصالحات موجباً لفعل ما التزم الإنسان به منها قال تعالى : (وليوفوا نذورهم) وقال ﷺ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . والأولى لمن التزم طاعة أن لا يخرج عنها أو يتركها إلى غيرها .

في الدخول في الطريقة التيجانية ثم الخروج منها

من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وحج وما إلى ذلك من أركان الإسلام وشروطه لا يستطيع كائن من كان أن يحكم عليه بغير الإسلام ، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » .

والدخول في الطرق التيجانية ثم الخروج منها أو تركها لا يمكن أن يكون كفراً ، ولم يقل بذلك أحد ممن يعتمد من علماء هذه الطريقة أوجهاً ، ولو قاله أحد منهم فيجب أن نضرب بكلامه عرض الحائط .

يبد أن رجال الطريقة التيجانية كثيرهم من رجال الطرق الصوفية يأسفون كل الأسف ممن يخرج من طرقهم ، وذلك أنهم يرون - وهو حق - أن هذه الطرق هي معارج إلى الله ، إنها ذكر وتسبيح وتعاهد بالتزام الطاعة وتقرب إلى الله بشئ الوسائل الشرعية الصحيحة ، ومن أخذ طريقة ثم تركها يكون إذن تاركاً لطاعة قد تعهد بالتزامها وبإيع الشيخ على الطاعة لله ورسوله ، وشخص كهذا يكون قد نقض ماعاهد الله عليه على يد الشيخ ، فهو لم يوف بعهده ، وهو إذن عاص وعليه أن يتوب توبة خالصة ، وأن يلتزم بعد ذلك الطاعة متخذاً طريقة أخرى ، أو راجعاً إلى طريقته الأولى أو يلتزم الطاعة دون التزام طريقة بعينها .

وكل هذا ليس خاصاً بالطريقة التيجانية وإنما هو عام بالنسبة إلى كل الطرق الصوفية .

رأس الإمام الحسين رضى الله عنه في القاهرة

الحسين بن علي رضى الله عنه سيد الشهداء وعرة الرسول ﷺ ومن خيرة أهل بيته ، شاء الله تعالى أن يُقتل شهيداً وهو يقاوم فتنة طاغية أبت عليه إلا أن يكون وقوداً لها .
وقُتل رضى الله عنه بكر بلا ، ودفن بها . . ولكن قاتليه لم يكتفوا بما ارتكبوا من إثم في قتله . . بل حملهم الفجور على ما هو أشنع من ذلك فاحتروا رأسه وأحضروها إلى يزيد بن معاوية كدليل محسوس على إخلاصهم للباطل وقيامهم بواجب الفساد والإفساد .
واقنع يزيد بما وقع وانتقل الرأس فيما انتقل إلى مصر بموكب حافل ودفن في مكانه المعروف بالقاهرة ، وبني عليها مسجد من أكبر مساجد القاهرة وجسمه إذن رضى الله عنه في كربلاء ، أما الرأس فإنه في القاهرة .

السيدة رابعة العدوية

إن قصة حياة السيدة رابعة العدوية هي قصة حياة مكافحة ، تغلب فيها الدين على الفجور ، والصلاح على الفساد ، ولقد ولدت في البصرة في مطلع القرن الثاني ١٨٠ هـ .
لقد ولدت لأب فقير عابد فتشربت منه العبادة في بواكر حياتها ، وتطلعت إلى تذوق حلاوة الطاعة ، وانجذبت أفكارها إلى النواحي الدينية ، خاصة فيما يتمثل في المراقبة والخوف من الله .
سألها أبوها وقد قالت : يا أبت لست أجعلك في حل من حرام تطعمنيه ، أرايت يا رابعة إن لم نجد إلا حراماً ؟ فقالت : نصبر يا أبت في الدنيا على الجوع خير من أن نصبر في الآخرة على النار .
مات والدها وهي صغيرة ولحقته أمها ، ولم يبق لها سوى قارب تشاركها فيه أخواتها الثلاث ، شمعت عن ساعديها وعملت على تشغيله حتى قيل إنها كانت تدعى بالعدوية لأنها كانت تعمل في نعدية الناس بقاربها من شاطئ إلى آخر ، وكانت تسمى المعدوية . ثم اختصرت إلى العدوية .
سمعت وهي في قاربها هاتفاً ينشد بعض أبيات في حب الله وفناء الدنيا فانجذبت إليه . .
رددت قوله ، واضطرتها ظروف الحياة في عصرها إلى ترك القارب والانطلاق في الأرض ، وانطلقت رابعة إلى حلقات الذكر وإلى المساجد ، وإلى حياة روحية حقبة لفتت إليها أنظار الناس في ذلك الوقت ، وشغلت مكاناً مرموقاً في عالم الصوفية ، ولم تكن كما قيل عنها لعباً تغترف

اللذات وتسهر الليل في اللهو واللعب ، لقد كانت تصلى الليل كله ، فإن طلع الفجر هجعت في مصلاها هجمة خفيفة حتى يسفر الفجر .

ولم تترك لها هذه الحياة وقتاً للزواج ، فعاشت عذراء بتولا لأنها وجدت أنها لا تستطيع القيام بحقوق الزوج بعد أن تغلبت روحانياتها على حياتها الدنيوية .
ومن روائعها أن سألها :

إني قد أكرت الذنوب والمعاصي فلوتبت هل يتوب عليّ ؟ فأجابت : « لا بل لو تاب عليك لنتبت » تشير بذلك إلى قوله تعالى : (ثم تاب عليهم ليتوبوا) .
عمرت ثمانين عاماً وتوفيت سنة (١٨٠) ودفنت بالبصرة على أرجح الأقوال .

في التبرك بأسماء الله الحسنى

إن الاعتقاد في بركات أسماء الله الحسنى سواء كانت متلوة مكررة أو مكتوبة محمولة اعتقاد سليم ، وعلى هذا فإنه لا مانع للمسلم أن يحتفظ بأسماء الله الحسنى مكتوبة محفوظة بحجة متبركاً بها ، وأن يحتفظ بها معلقة في رقبة أطفاله مصونة بتجليدها واحترامها حتى لا يتسرب إليها ما يتنافى والتقليد .

وليس في كتابتها والاحتفاظ بها كحجاب للكبار أو للصغار إلا التقدير وتعويد الأطفال على تقليدها .

وما من شك في أن القرآن نزل أولاً وبالذات هداية إلى سبيل الله وإلى الصراط المستقيم ، ونزل يحدد العقيدة السليمة ، والخلق القويم ، والتشريع الحكيم ، ولكنه نزل أيضاً شفاء ورحمة وحفظاً ، وهذا المعنى الأخير لا يتنافى والتعاليم الإسلامية .

في مجالس الذكر

إن بعض الطرق لها أوراد خاصة بها لا يشاركها فيها غيرها ، وهذه تحتاج إلى تلقين لتكون أكثر تأثيراً في النفس ، وليعرف الملقن جوها وروحها وظروفها فيكون أكثر تعرضاً لأنوارها ، بيد أن باب الذكر مفتوح على مصراعيه ، وهو في تنوعه وسعته وكثرة المآثور فيه بحيث يرضى كل طموح من حيث المعنى ومن حيث الأسلوب ، يقول تعالى في شمول وتعميم : (اذكروني أذكركم) ومن الذكر قراءة القرآن . ويقول رسول الله ﷺ فيما رواه الشيخان بسندهما عن عائشة رضي الله

عنها : « الذى يقرأ القرآن وهو ما هربه من السفرة الكرام البررة ، والذى يقرأ القرآن ويتنعم فيه وهو عليه شاق له أجران » .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
« من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول « الم » حرف ولكن ألف
حرف ولام حرف ، وميم حرف » .

ومن الذكر الصلاة على رسول الله ﷺ وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى فقال : (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) .

يقول رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام مسلم : من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً . . .
ومن الذكر الاستغفار ، يقول تعالى : (فبسم بحمد ربك واستغفره ، إنه كان تواباً) ويقول
سبحانه . . (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويمددكم بأموال
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) .

وهل توجد أوقات مفضلة للذكر ؟

من أفضل أوقات الذكر الثلث الأخير من الليل .

فقد ورد ما معناه أن الله سبحانه يتزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادى ألا هل
من مستغفر فأغفر له ؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه ؟ ألا هل من سائل فأعطه ؟ ألا هل من كذا
ألا هل من كذا حتى مطلع الفجر .

وما معنى نزول الله سبحانه في ثلث الليل الأخير ؟ .

معناه تجليه سبحانه بالرحمة في هذه الفترة من الزمن .

وسئل رضى الله عنه عن بعض الشخصيات

في سيدنا آدم عليه السلام وبناء البيت الحرام

وردت روايات مختلفة وليست بالقوية حول بناء البيت ، أقربها إلى القبول أن آدم عليه السلام هو أول من بناء ، ثم بنى بيت المقدس بعده بأربعين سنة . . ويشير إلى ذلك ما روى في الصحيحين ، عن أبي ذر رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله : « أى مسجد وضع في الأرض أولاً ؟ قال المسجد الحرام قلت : ثم أى : قال المسجد الأقصى . . قلت : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون سنة » .

ومما لا شك فيه أن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بنيا البيت ، ورفعوا قواعدهما قال تعالى : (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) أى عيناه له ، وجعلنا متره عنده وعبادته فيه . وقال : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) والآية الكريمة تشير إلى أن القواعد كانت موجودة ، وكان عمل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يرفعا هذه القواعد أى يبنا عليها حتى ترتفع ارتفاعاً كاملاً . والله تعالى يقول : (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين) وهو ما يتناسب وبناء آدم عليه السلام له . . وقد روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سيدنا على رضى الله عنه قال : (كانت البيوت قبله - أى قبل البيت - ولكنه أول بيت وضع لعبادته تعالى) . أما عن داخل الكعبة ورؤية الله في السماء منه فخيال مخالف للدين ، والله تعالى متره عن أن يحل في السماء ، في مقابلة الكعبة أو أن تدركه الأبصار ، وهو خيال يخالف الواقع وتكذبه التجربة فقد دخل الكعبة كثيرون من الصالحين ولم يرد عنهم ما يفيد شيئاً من ذلك وهذا لا ينافي فضل الكعبة وأنها هدى للعالمين ومجمعاً للمؤمنين .

في لماذا اختار الله الجزيرة العربية للرسالة المحمدية ؟

يقول الله تعالى : (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً) ، وهذا البيت كان قبل إبراهيم عليه السلام ، وإبراهيم عليه السلام إنما رفع قواعده التى كانت موجودة من قبل : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) .

وكما كان أول بيت للعبادة فإنه في التقدير الأزلى آخر بيت لله تعالى فيه العبادة على الوجه الصحيح ، ولقد اختار الله تعالى الجزيرة العربية للرسالة المحمدية .
لأن بها بيته هذا المحرم ، ملتقى الحجاج من كل جانب من جوانب الأرض ، ولأن أهلها كانوا حينئذ أحسن الناس استعداداً لحمل رسالة الله ، ولو أن الرسالة كانت في غير جزيرة العرب ما وجدت آذاناً صاغية ، ولا قلوباً واعية ، ذلك أن الروم كانوا أهل دين يصعب عليهم تركه إلى دين آخر ، والفرس كانوا ذوى ملك وسلطان يرون فيها العزة والمنعة ولا يمكن أن يدينوا معها بدين آخر من أبرز ما فيه تغيير العقيدة وتغيير الأنظمة وإزالة الطغيان الذى كان سمة كثير من الملوك والأمراء .

لذلك كانت الجزيرة العربية المكان الصالح لنشر الدعوة المحمدية ، لأن أهلها كانوا بفطرتهم وعدم انتمائهم لأى دين من الأديان - التى كانت حينئذ - مهئين لقبول الرسالة وحملها ، ولقد رفض اليهود الإسلام بالمدينة وما حولها ، وهم يعلمون تمام العلم صفة رسول الله ﷺ في كتابهم ولكن خوفهم من ذهاب السلطان جعلهم يمحذون .

في سيدنا نوح عليه السلام

إن المصدر الوحيد الصحيح عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الآن إنما هو القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .
ولا يوجد كتاب آخر يمكن أن يوثق به في المعلومات الخاصة ، بسيدنا نوح عليه السلام ، والقرآن لم يتحدث عن المكان الذى دفن فيه سيدنا نوح ، وكل ما يذكر في هذا إنما هو ضرب من التخمين ، ويجب ألا نعيره التفاتاً ، وما من شك في أنه لا مستند من التاريخ لدى صاحب بدائع الزهور .

أما كرك فإنه اسم لموضوعين : أحدهما قلعة مشهورة حصينة ، في طرف البلقاء من أرض الشام من ناحية جبال الشراة ، وليست هي المقصودة ، وإنما نهينا عنها حتى لا تلتبس بالأخرى .
والبلدة المقصودة هي قرية كبيرة من نواحي بعلبك ، لأن بها قبراً طويلاً يزعم أهل تلك النواحي . أنه قبر سيدنا نوح عليه السلام ، وما من شك في أنه لا يتأتى إثبات ذلك تاريخياً .

هل هناك أنبياء هاجروا قبل سيدنا محمد ، هاجروا بأبدانهم ودعوتهم ؟
 وإذا كانت الهجرة مرتبطة بالدعوة فما معنى الهجرة هنا ؟
 ولماذا هذا الارتباط ؟

أولاً : هاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام ، هاجر من أور الكلدانيين إلى حران بلدة بين دجلة والفرات في بلاد العراق إلى دمشق ، وشرق الأردن ، وفلسطين ، ومصر ، والحجاز .
 ثانياً : سيدنا يعقوب هاجر من عين مولى إلى قدان أرام من أرض العراق حيث خاله هناك .
 ثم رحل بعد عشرين سنة إلى فلسطين ، ثم هاجر إلى مصر أيام كان يوسف بها .
 ثالثاً : سيدنا موسى هاجر من مصر إلى مدين بأرض بين الحجاز والشام قبل نبوته ، ولما أمن فرعون في إذلال بني إسرائيل ومن معه من المؤمنين به هاجر هو ومن معه من المؤمنين واجتازوا البحر إلى جهة غير مصر ، وأغرق الله فرعون ومن معه .
 الهجرة دائماً مرتبطة بالدعوة إلى الله ، ولما لم تفد الدعوة في قوم يودون التخلص من الداعي وكل ما يمت إليه بسبب ، فإن الله جلت قدرته يفتح للدعوة ميداناً آخر تشق فيه طريقها وتبلغ به غايتها ، لتقوم بذلك الحججة ، لله ولرسوله على الذين خالفوا ولم يؤمنوا وحاربوا الأنبياء حتى اضطروهم إلى الفرار بدينهم هم ومن معهم من المؤمنين ، فالهجرة لا تنفك عن الدعوة ، وقد تنفك الدعوة عن الهجرة ، فإن الله عز وجل قد يبعث رسولا ، ويكون له فيهم من الحياة والسلطان ما يمنهم من التسلط عليه كيوسف عليه السلام . قال تعالى : (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات) آية ٣٤ من سورة غافر .

في سيدنا إسماعيل عليه السلام

إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، أما القول بأنه إسحاق فباطل من عشرين وجهاً .
 في كتاب اليهود أن الله أمره أن يذبح ابنه بكره ، وفي لفظ (وحيد) ، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده .
 قد بشر الله أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة : (وامراته قائمة فضحكت

فبشرناها بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب) محال أن يبشرها بأن يكون له ولد ثم يأمر بذبحه . . ثم قال تعالى : (وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين) بشارة من الله وشكراً على صبره على ما أمر به .

سمى الذبيح حليماً لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه ، ولما ذكر إسحاق سماه عليماً ، والقرآن يقدم إسماعيل دائماً . إن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده ، وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته ، والله تعالى قد اتخذ خليلاً ، والخلة منصب يقتضى توحيد المحبوب بالمحبة وألا يشارك بينه وبين غيره فيها ، فلما اتخذ الولد شعبة من قلب الوالد جرت غيرة الخلة تتزعزعا من قلب الخليل ، فأمره بذبح المحبوب فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حيثئذ من شوائب المشاركة ، فلم يبق في الذبيح مصلحة ، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم ، وتوطئ النفس فيه . فقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدى الذبيح ، وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب .

في سيدنا موسى عليه السلام

إن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن سيدنا موسى في سورة القصص حينما كان سيدنا موسى بمصر أن رجلاً جاء من أقصى المدينة يسعى ليعرف موسى بأن الملائكة يأمرون به ليقتلوه ، ونصحه بأن يخرج في سرعة حتى لا يناله منهم شر ، فخرج موسى خائفاً يترقب داعياً الله سبحانه أن ينجيه من القوم الظالمين .

واتبعه موسى عليه السلام إلى مدين ، ولما وصلها ووقف على البئر الذي يستقى منه أهل مدين وجد زحاماً شديداً لسقى الماشية ، ووجد امرأتين تمنعان مواشيهما من الماء حتى لا تصابا بأذى في الزحام ، فقال لهما ما شأنكما ؟ فعرفناه أنها تنتظران أن ينصرف الرعاة فيخف الزحام ليسقيا مواشيهما وعرفناه أن أباهما شيخ كبير عاجز عن الخروج والسقى ، فسقى لهما ، وبعد قليل جاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا . . إلى آخر هذه القصة المعروفة . هذه القصة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اسم « الشيخ الكبير » ولم تذكر الأحاديث الصحيحة الاسم ، ومن هنا اختلف العلماء في الشيخ ، وهل كان شعيماً أو غيره ؟ ولم تتجه الأذهان إلى سيدنا شعيب عادة ؟

لقد انجھت الأذهان إلى سيدنا شعيب بالذات لأن القرية التي وصل إليها سيدنا موسى هي قرية مدين ، وقد كان سيدنا شعيب بها ، وليس هناك من سبب سوى هذا ، وأن هذا لا يقوم وحده بتحديد اسم الشيخ الكبير .

وما هو الموقف السديد في مثل هذه الأمور ؟ والأوفق أن يدع الإنسان أمر هذا الشيخ إلى الله ومهما بحث الإنسان فلن يصل إلى اليقين في الموضوع ، إذ إن اليقين في هذه الأمور البعيدة عنا في الزمن بعداً كبيراً ليس بالأمر السهل ، وذلك لأن اليقين يتأتى عن النص الإلهي ولا نص ولا تاريخ ثابتاً في هذا ، فوجب التوقف وهو أسلم ، خصوصاً أن الأمر ليس أمر عقيدة مطلوبة أو إيمان مفروض .

في سيدنا لقمان عليه السلام

ظاهر نصوص الكتاب والسنة تدل على أن لقمان لم يكن نبياً ، بل كان رجلاً أخلص لله نفسه فتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه ، وتحدرت من لسانه جداول يرتوى من سلسالها العذب كل من أضناه الفكر ، وأحرقت الحيرة قلبه .

وليس ما آتاه الله لقمان الحكيم بعزيز على غيره ، ففي بعض أفراد أمتنا الحمديّة شخصيات امتازت بعمق نظرتها وجلالة فكرتها ، فعمربن الخطاب أمير المؤمنين والخليفة الثاني لرسول الله ﷺ كان القرآن يتزل مصداقاً لقوله ، كما تزل حاكياً لقول لقمان ، ولم يكن عمر رضى الله عنه نبياً ولكنه كان من المخلصين ، وله من الحكيم التي تدل على صدق فراسته وعمق عبقريته ما يجعله في الرعيل الأول من سادة الحكماء ، وكذلك لسيدنا علي بن أبي طالب رضى الله عنه من الحكيم ما يجعل الناظر فيها والسامع لها يخرقه ساجداً لقوة جرسها في سمعه ، واستيلاء معانيها على قلبه ، ولابن عطاء الله السكندري وغيره من المتصوفين من الحكيم ما يرتقى من عقلها من خصيصة الهوى والشهوات إلى أوج الخضوع لله تعالى والمصارعة في الطاعات .

وما على الذي يريد شيئاً من ذلك إلا أن يستديم الإخلاص لله تعالى ، فقد ورد أن من أخلص لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه .

في سيدنا يونس عليه السلام واسم السمك الذى ابتلعه ، والبحر الذى ابتلعه فيه

اسم السمك الذى ابتلع سيدنا يونس هو الخوت ، وهو صنف من السمك معروف ، أما البحر الذى ابتلعه الخوت فيه فهو البحر المتوسط ، حيث ذكر الإمام القاسمى فى تفسيره أن الله تعالى أمر يونس أن ينطلق إلى أهل نينوى من أرض الموصل ليدعوهم إلى الإيمان به تعالى وحده ، وإلى إقامة القسط ، ونشر العدل وحسن السيرة ، وكانوا على الضد من ذلك ، لقد تعاظم كفرهم وترايد فخشي أن لا يتم الأمر معهم ، فأبى من بيت المقدس إلى يافا ، ونزل فى سفينة سائرة إلى ترشيش ليقم فيها .

ومن المعلوم أن يافا على البحر المتوسط وأنه البحر الوحيد فى هذه المنطقة . قال بعض المحققين ، ولعل هذا الخوت من النوع المعروف « بالزفا » وهو من كبار الحيتان المتنوعة الهائلة الجثث ، التى لم يزل يصطاد منها فى هذا العصر ، وفى بطونها أجساد الناس بملابسهم ، يتلع الرجل برمته دون أن يخلشه أو يجرحه ، ولكن المعجزة مع سيدنا يونس عليه السلام أنه مكث فى بطنه مدة كبيرة مالكاً رشده ، ملازماً الدعاء والتسبيح والتضرع إلى الله سبحانه ، حتى فرج الله عنه الشدة وأزال عنه الكرب .

في سيدنا يوسف عليه السلام

قال تعالى : (لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين) أى فى خبره وخبر إخوته فالذين أوقفوا سيدنا يوسف فى الجب هم إخوته من أبيه فقط .

وقد اختلف فى موقع الجب أى البئر الكبير ، فقيل ببيت المقدس وقيل بأرض الأردن . وقد أورد الله سبحانه وتعالى قصة يوسف وإخوته فى القرآن الكريم من أجل العبر والعظات الكثيرة التى تؤخذ منها ، والواقع أن السورة الكريمة سورة يوسف ، مليئة بما يجب التأمل فيه والتروى ، والله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك فى هذه السورة على الخصوص إذ يقول فى مفتتحها : (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن) ويقول فى آخر السورة : (لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب . لقوم يؤمنون) .

فعلينا أن نتجه إلى عظات هذه السورة وعبرها لعل الله ينفعنا بها .

في سيدتنا مريم عليها السلام

يقول الله تعالى في سورة مريم : (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ، فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً ، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً . قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً) .

كانت مريم رضوان الله عليها من بيت طاهر وقد نذرتها أمها قبل أن تلدها قائلة : (رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) ولقد تقبل الله نذرها بقبول حسن وأنبت مريم نباتاً حسناً ، ونشأت مريم على العبادة والزهد والتسك ، ونشأت في كفالة نبي الله زكريا يرعاها ويوجهها ، ولما وجدت أن الاختلاط بالناس لا يمكن الإنسان من الفراغ لما ينبغي للعبادة اتخذت مكاناً شرقياً بعيداً عن أهلها ، واستترت بحجاب حتى لا تحجبها رؤية الخلق وسماع أحاديثهم الدنيوية عما يفيضه الله عليها من أنواره وتجلياته ، وبينما هي في هذا المعتكف ظهر لها كائن على الصورة البشرية فظنته إنساناً يريد بها سوء ، ويربدها على نفسها فاستعازت بالله منه قائلة : (إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً) أي إن كنت تخاف الله وتقيه وتعمل بأوامره ، والتقي بنهاه إيمانه ودينه عن أن يسيء ، خصوصاً إذا ذكره إنسان بالله فتق في الآية صفة وليست اسماً لشخص .

هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين ، ولما أخبرها أنه رسول الله إليها ليهب لها غلاماً زكياً هدأت من جانب ظن سوء به ولكن القلق غمرها لأمر آخر لسننا بصدد بيانه .

في السيدة عائشة رضوان الله عليها

كانت السيدة عائشة رضوان الله عليها أحب نساء رسول الله ﷺ إليه وقد سئل رسول الله ﷺ عن أحب الناس إليه : فقال : عائشة ، فقيل له : ثم من قال أبوها : (صديقة بنت صدیق)

في ورقة بن نوفل

يتردد سؤال عن ورقة بن نوفل - أول من عرف رسالة الرسول - ﷺ هل مات مسلماً؟ والحقيقة أن ورقة بن نوفل هو ابن عم السيدة خديجة رضي الله عنها ، وقد ذهبت إليه مع الرسول ﷺ بعد أن رجع إليها برجف فؤاده بعد أن جاءه جبريل لأول مرة وهو معتكف في غار حراء ، وقص الرسول ﷺ ما رأى فقال له ورقة : « هذا الناموس الذي نزل على موسى ، ليتنى أكون حياً إذ يخرجك قومك من بلدك ، فقال : أومخرجي هم ؟ قال نعم : لم يأت أحد بمثل ما آتيت به إلا عودى ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرأ مؤزراً ، ولم يلبث ورقة أن توفي بعد ذلك .

قيل في الروض الآنف : آمن ورقة بن نوفل بالنبي ﷺ قبل البعثة ، أى قبل أن ينزل عليه ﷺ ، قول الله تعالى : (يا أيها المدثر قم فأنذر) . روى الترمذى بإسناد جيد عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : سئل رسول الله ﷺ عن ورقة بن نوفل كما بلغنا فقال : لقد رأيته في المنام عليه ثياب بيض أظن أن لو كان من أهل النار لم أر عليه البياض .

قيل في الروض الآنف : وكان يذكر الله في شعره في الجاهلية ومن ذلك قوله :

لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا . النذير فلا يفرركم أحد
لأتعبدن إلهاً غير خالقكم فإن دعوكم فقولوا بيننا جدد
سبحان ذى العرش سبحاناً يديم له وقبلنا صبح الجودى والحمد

والواقع أن في كلام ورقة لرسول الله ﷺ ما يشعر شعوراً واضحاً بأنه آمن به وعلى ذلك يكون قد مات مسلماً .

في أى يوم بدأ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعلم القرآن

كان عمر بن الخطاب شديداً على المسلمين قبل أن يسلم . وكان الرسول ﷺ يدعو الله بأن يعز به الإسلام .

والسبب في إسلامه أنه دخل على أخته وزوجها وعندهما من يعلمها القرآن ، فلما سمعوا طريقه على الباب احتق روح أخته وأنخفت أخته الصديقة ، ولما دخل عليها وسأها عما سمع وأغلظت لها

القول وضربها اعترفت له وأعطته الصحيفة فقرأ فيها : (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . .)
فلعلت حلاوة الإيمان في قلبه وذهب مسرعاً إلى رسول الله ﷺ معلناً إسلامه .
ومن هذا اليوم بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ القرآن ويتعلمه .

في سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

روى البزار بسند فيه رجال وثقوا على ضعفهم عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ قال في علي :
« من أبغضه فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله ، ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد
أحبه الله » .

وروى الطبراني بإسناد حسن ، عن أم سلمة قالت : « أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول
من أحب علياً فقد أحبني ومن أحبني فقد أحبه الله ، ومن أبغض علياً فقد أبغضني ومن أبغضني
فقد أبغض الله » .

وروى الطبراني بإسنادين - قال في مجمع الزوائد أحسب فيها جماعة ضعفاء وقد وثقوا عن
عمار بن ياسر قال : قال رسول الله ﷺ : « أوصي من آمن لي وصدقني بولاية علي بن
أبي طالب ، من تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولي الله عز وجل . ومن أحبه فقد أحبني ومن
أحبنى فقد أحب الله تعالى ، ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل » .
وهذا هو الحديث الذي ذكره السائل : وقد ورد مما يؤيده فضلاً عن ذلك حديث
غدير خم . وقد ورد بعدة روايات بذكر منها ما رواه أحمد بسند رجاله رجال الحديث الصحيح
عن سعيد بن وهبة قال : نشد على عليه السلام الناس فقام خمسة أروسة من أصحاب النبي ﷺ
فشهدوا أن رسول الله ﷺ قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » .

والمراد بالولاية هنا ولاية الدنيا الحب وعدم الذم أو الانتقاص كما يفعل الجاهلون ، أما ولاية
الملك والسلطة فغير مرادة هنا ، لأن النبي ﷺ أوصى بيته خيراً وأوصى بعلي خيراً . ولم يوص
بملك أو خلافة لأحد . . وإن كان قد أشار بإشارات واضحة إلى خلافة أبي بكر ، وقد نبى على
رضي الله عنه أن يكون الرسول ﷺ أوصى له بشيء أو اختصه بعلم خاص كما أشاع بعض
الناس ، كما في صحيح البخاري . من أن علياً سئل هل أوصى لكم رسول الله ﷺ فقال :
« ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، فإذا فيها العقل (أي الدبة) وفكاك الأسير وألا يقتل
مسلم بكافر » .

والمسلمون جميعاً يحبون سيدنا علياً كما يحبون أهل البيت ، لأنهم من رسول الله ﷺ ، والمسلم الصادق يحب سيدنا أبا بكر الصديق رفيق رسول الله ﷺ في الغار وصاحبه في الهجرة ، والذي يقول له ﷺ : (لا تحزن إن الله معنا) ويحب المسلمون عمر بن الخطاب الفاروق الذي كان إذا سلك طريقاً سلك الشيطان طريقاً غيره ، والذي يقول فيه رسول الله ﷺ فيما ذكره عن المحدثين : « فإن كان في أمتي محدث فعمر منهم » .

لماذا يُقال عند ذكر أحد الصحابة « رضى الله عنه »

وعن ذكر علي « كرم الله وجهه » ؟

ومن هم الذين قال الله فيهم : رضى الله عنهم ورضوا عنه

الرضا من الله سبحانه وتعالى على العبد معناه قبول عمله ومكافأته عليه ، ورضا العبد عن الله معناه فرحه بما أعطاه من أنواع الكرامة والنعم .

والذين رضى الله عنهم ورضوا عنه هم المؤمنون المتقون الذين ذُكروا في قوله تعالى في سورة البينة : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه) . ويدخل في هؤلاء كثير من الطوائف على تفاوت فيما بينهم ، يدخل فيها الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوماً معينين وأعلن أنه رضى عنهم ، يقول الله سبحانه وتعالى : (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) .

وكل بيعة للجهاد في سبيل الله بالمال والنفس إنما هي رضا لله سبحانه وتعالى ، والذين يبايعون الله بأموالهم وأنفسهم مخلصين ضمن الله لهم الجنة ، فهو راضٍ عنهم وهم راضون عنه ، والآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن كل من آمن وعمل صالحاً - أى التزم بحدود الله في أوامره والتزم بحدود الله في نواهيه - فقد رضى الله عنه وقد رضى عن الله سبحانه وتعالى . وسيدنا على هو ابن عم رسول الله ﷺ ، وقد أسلم صغيراً فلم يضع جبينه على الأرض سجوداً لصنم ، إذ إنه دخل في الإسلام وهو غلام ومن هنا كرم الله وجهه بأن لم يسجد إلا لله سبحانه .

سيدنا علي كرم الله وجهه

كان لسيدنا علي أنصار وشيعة بآبوه بالخلافة ووافقوه على رأيه في محاربة من لم يقرّوا له بالخلافة لجروهم على رأى جماعة المسلمين .
 وفي موقعة صفين - بين علي ومعاوية - كاد علي أن ينتصر ، فرجع جيش معاوية بمشورة عمرو بن العاص المصاحف على الرماح ونادوا بيتنا وبينكم كتاب الله . « من لثغور الشام بعد أهل الشام ، ومن لثغور العراق بعد أهل العراق » .
 كان الخوارج أو القراء أول من أشار بقبول التحكيم وشكلوا قوة ضاغطة على سيدنا علي ، وأحاطوا به وهددوه بالقتل كما فعلوا بعمان ، إذا لم يقبل التحكيم ، وأراد أن يختار ابن عباس حكماً عنه فأبوا إلا أبا موسى الأشعري .

فلما ظهرت نتيجة الحكم ثار الخوارج على علي لأنه قبل التحكيم وانفصلوا عنه ، ناقشهم فعادوا إلى الجماعة ، ثم انفصلوا مرة ثانية ، ناقشهم عبد الله بن عباس فرجع أكثرهم وبقيت جماعة تركهم علي ، لكنهم أفسدوا في الأرض وقتلوا الأبرياء واحترموا ذمة الكفار ، ولم يحترموا حرمة المسلمين ، قاتلهم علي بعد أن أعلنها صريحة مدوية : أنهم المارقة الذين قال الرسول ﷺ في حقهم : « يرقون ، من الدين كما يرق السهم من الرمية » .

سيدنا أبي الدرداء رضى الله عنه

أبو الدرداء رضى الله عنه ، كما يقول الذهبي ، الإمام القدوة قاضي دمشق ، وصاحب رسول الله ﷺ ، أبو الدرداء عويم بن زيد بن قيس حكيم هذه الأمة ، وسيد قرائها .
 وهو معدود فيمن قرأ القرآن على الرسول ﷺ ولم يثبت أنه قرأ على غير الرسول ﷺ .
 وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة رسول الله ﷺ . وتصدر للإقراء في خلافة عثمان رضى الله عنه بدمشق ، وولى بها القضاء ، أسلم أبو الدرداء يوم بدر ثم شهد أحداً وكان فيمن رد المشركين عن الجبل ومنعهم من الانقضاض على المسلمين ، وقال فيه رسول الله ﷺ نعم الفارس عويم . . .

وقد جمع رضى الله عنه بين العلم والعمل ، وقد غلب عليه جانب التعبد .

ولما رأى سلمان الفارسي رضي الله عنه استغراق أخيه أبي الدرداء في العبادة وكان الرسول ﷺ قد آخى بينهما ، أقسم عليه ليفطرن . ولينامن . وقال له إن لجسدك عليك حقاً ولربك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً .

أما عن قبره فهو موجود بدمشق ، قال الذهبي :

لما كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان أن أهل الشام قد كثروا وملثوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ، ويفقههم في الدين ، فأعنى برجال يعلمونهم فأرسل إليه ثلاثة رجال : ثم ذكر أن الثلاثة كانوا عبادة بن الصامت بخص ، وأبي الدرداء بدمشق ، ومعاذ بن جبل بفلسطين . . ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات ، وكان موته سنة ٣١ أو سنة ٣٢ من الهجرة النبوية .

وقد أسهم مساهمة كبيرة في نشر القرآن الكريم حتى كان من في حلقته يزيد من ألف رجل ، ولكل عشرة منهم ملقن ، وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائماً فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء يعرض عليه قراءته .

رحم الله أبا الدرداء وأحسن مثواه .

سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه

يقول الإمام الذهبي :

إنه الإمام الفقيه المجتهد الحافظ ، صاحب رسول الله ﷺ ، أبو هريرة الدوسي البجلي سيد الحفاظ الأثبات .

كان مقدمه على رسول ﷺ وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر ، واختلف في حضوره هذه الموقعة أو مجيئه في آخرها بعد الفراغ منها ، وقد صاحب الرسول ﷺ أربع سنين . . وقد لازم المسجد وقاسى الجوع ، وعاش عيشة متقشفة مع أهل الصفة .

وقد انتفع بملازمة الرسول ﷺ قال له مروان يوماً : يا أبا هريرة . . إن الناس قد قالوا : أكثر الحديث عن رسول الله ﷺ ، وإنما قديم قبل وفاته بيسير . فقال أبو هريرة : قدمت والله ورسول الله ﷺ بخير . وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين سنة ، سنوات . . وأقيمت معه حتى توفي . . أدور معه في بيوت نساءه ، وأخدمه ، وأغزو وأحج معه ، وأصلى خلفه ، فكنت أعلم الناس بعديته . وعده ابن سعد من كبار المفتين بالمدينة بعد وفاة عثمان رضي الله عنه . . وكان كثير العبادة ، قال أبو عثمان النهدي ، تضيفت أبا هريرة أي كنت ضيفاً عنده -

سبعاً . فكان هو وامراته وخادمته يتناولون الليل اثلاثاً : يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا وكان يصوم الاثنين والخميس . .

وولاه عمر على البحرين فكان فيهم نعم الأمير - ولاه معاوية على المدينة وكان مروان في ولايته على المدينة يستخلف أبا هريرة .

ونخلص من ذلك إلى أن أبا هريرة عاش فترة إسلامية بالمدينة مصاحباً الرسول ﷺ ، وخادماً له وكان من أئمة المحدثين والمفتين وعلماء المسلمين ، جمع بين القول والعمل وكانت وفاته بالمدينة ودُفن بالبقيع وكل ما يقال عن أبي هريرة من سوء فإنه من نزغ الشيطان ، فقد كان رضى الله عنه من صفوة الصحابة رضى الله عنه وأرضاه .

في آل البيت رضوان الله عليهم

لقد وضع الله سبحانه وتعالى البركة في نسل سيدنا الحسن وفي نسل سيدنا الحسين ، وتفرق أفراد الأسرة الشريفة في أقطار الأرض فراراً من الاضطهاد ، أو سعياً وراء الرزق أولغير ذلك من الأسباب .

وليس يبعد إذن أن تكون هذه الأسرة ، أو تلك في هذا القطر أوفى ذاك من ذرية سيدنا الحسن أو من ذرية سيدنا الحسين ، أو من ذريتهما معاً أى تكون الوالدة حسنية والوالد حسينياً أو العكس .

ذلك كله ممكن ولا استحالة فيه ، ومرجع الأمر إذن إنما هو شجرة الأنساب .
على أن ما يجب أن يكون نصب أعيننا أن الميزان الإلهي إنما هو التقوى ، ولقد قال الله سبحانه : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولقد مات ابن سيدنا نوح غريقاً مشركاً ، ولما قال سيدنا نوح يستعطف ربه في ابنه :

(رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق) .

قال الله له موضحاً ومربياً ومعلماً إنه ليس من أهلك ، ثم علل سبحانه وتعالى ذلك بقوله : (يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) وزاد سبحانه هذا التعليل شيئاً من العتاب فقال : (إني أعظك) فالعبرة إذن إنما هي بالتقوى .

ولقد ضرب الله الأمثال للناس موضحاً هذا المعنى على أنحاء شتى فقال سبحانه : (ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط) .

ثم قال سبحانه في الطرف الآخر :

(وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون) . وموازن الله سبحانه لا تنظر إلى نسب ولا إلى مال ولا إلى جاه ، ولا إلى عصبية : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) .
 ولقد قال ﷺ : سلمان منا آل البيت ، وإنما كان سلمان من آل البيت - وهو فارسي - لأنه رضى الله عنه كان يعمل ما يرضى الله ورسوله .
 ويقول الله تعالى : (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . .) وقال ﷺ : « يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار ، فإنى لن أغنى عنك من الله شيئاً » ، وقال : « الجنة لمن أطاعنى ولو كان عبداً حبشياً ، والنار لمن عصانى ولو كان شريفاً قرشياً » ، العبرة إذن إنما هى بالتقوى .

في عبد الله بن سبأ ، وكعب الأحبار ، ووهب بن منبه .

يختلف تقدير أسلافنا رضى الله عنهم بالنسبة لعبد الله بن سبأ وكعب الأحبار ووهب بن منبه .
 فأما عبد الله بن سبأ فقد خرج على الإسلام وأثار الفتن على عثمان رضى الله عنه ، وكان عامل هدم وفساد فى جسم الدولة الإسلامية عقيدة وسياسة . . وأما كعب الأحبار : فقد روى عن أبي الدرداء رضى الله عنه قوله : إن عند ابن الحميرية لعلماء كثيراً .
 وروى معاوية رضى الله عنه ، فيما رواه البخارى من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال : إنه سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب .
 وكعب الأحبار أسلم فى عهد سيدنا عمر وهو لا يروى عن النبي ﷺ مباشرة وإنما يروى على الخصوص عن عمر وصهيب وعائشة رضى الله عنهم .
 ورواة الحديث يختلطون من روايته ولم يرو عنه الإمام البخارى . وقد نخل أسلافنا رضى الله عنهم حديث رسول الله ﷺ نخلاً دقيقاً وبينوا منه الصحيح وغير الصحيح .
 أما وهب بن منبه فيقول عنه صاحب ميزان الاعتدال إنه : « من خيار علماء التابعين وله فى آخر خلافة عثمان حديثه عن أخيه ممام فى الصحيحين » . أى البخارى ومسلم .
 وجمهور المحدثين على أنه كان ثقة صادقاً ، ومن ثقة المسلمين فيه أنه كان على قضاء صنعاء ، وقد قال مثني بن الصباح : « لبث وهب عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوء » ولقد قال عنه أبو زرعة والنسائي : ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّرَجِ وَالْحَيَاةِ

في أمر الحاكم في الإسلام

إن أمر الحاكم في الإسلام مبنى على الشورى يقول سبحانه : (وأمرهم شورى بينهم) ويقول تعالى لرسوله ﷺ : (وشاورهم في الأمر) وأمر الحاكم في الإسلام مبنى على الرعاية ، يقول صلوات الله عليه وسلامه : « كللكم راع وكللكم مسئول عن رعيته » فالحاكم داخل في هذا العموم الذي في الحديث الشريف . والمثل الأعلى في الإسلام بعد الرسول ﷺ وبعد ، أبي بكر رضي الله عنه هو سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يمعن النظر في كل صغيرة وكبيرة مما يقترح عليه من أمور الدولة والذي كان يسهر على شئونها ، مؤمناً بأن الله سبحانه سائله عما استرعاه كيف كان تصرفه فيه . . وقد حذر الرسول ﷺ أن يهمل الحاكم في العناية بأمور الدولة ، يقول ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم : « ما من عبد يسترعه الله رعية يموت وهو عاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » .

وفيما رواه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : « سمعت رسول الله ﷺ يقول : في بيتي هذا : « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه . ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به » . وإن الحاكم الذي لا يمعن النظر فيما يقترح عليه من أمور الدولة غاش لرعيته وهو من أجل ذلك داخل في حكم رسول الله ﷺ بتحريم الله عليه دخول الجنة . وأما سماع أقوال الوشاة فإنه من الغيبة ، لقد حذر الله ورسوله عن الغيبة : قولها وسماعها ، وما أبشع الصورة التي صورها الله عن الغيبة . يقول سبحانه (ولا يغتب بعضكم بعضاً أنجب أحلكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) .

ويقول سبحانه (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) .

وإن الحاكم الذي يصفى إلى أقوال الوشاة ولا يمعن النظر في تحقيق ما يسمع مهمل أيضاً بخرم عليه دخول الجنة بنص الحديث . ولقد كان رسول الله ﷺ يوصي بأن لا يحدثوه عن أصحابه بما يسيء ، لأنه يريد أن يلقاهم دائماً بصدر منشرح .

في القانون الإلهي والقانون الوضعي

كل حضارة لها شطران : شطر مادي ، وشرط روحي ، أو معنوي أو نظري بحث . ففما يتعلق بالشرط المادي ، فهو هذا الشرط الذي يعتمد على الحس وعلى العقل ، ويعتمد على المنهج السليم ، وهو منهج الملاحظة والتجربة والاستقراء .

وهذا الشرط يتطور ويرتق ويتكون شيئاً فشيئاً ، ويسير دائماً في طريق الرق ، لأن هذا الشرط من الحضارة له مقياس يحسم به الخطأ والصواب ، ويحسم به الباطل من الحق ، وهذا المقياس هو التجربة ، فكل أمر يختلف فيه العقل أو الحواس التجربة تحسمه ، لأنها خير مقياس يضم الحواس ويلزم العقل .

ومن هنا فقد كانت الثمرة الدائمة للحضارة هي : الترقى الدائم ، وقد وصل العالم الآن إلى القمر ، لأن التجربة المستمرة ، عبر أخطاء ثم تلافيها أولاً بأول أوصلت الدفع الصاروخي إلى التغلب على العواقب التي كانت تثيرها الجاذبية الأرضية واختلاف طبقات الجو ، من حيث الطبيعة والمناخ والتكوين .

وليس الأمر كذلك ، ففما يتعلق بالشرط الروحاني أو النظري من الحضارات الإنسانية . وأقصد بهذا الشرط النظري : العقيدة والأخلاق والتشريع ونظام المجتمع . هذا الشرط لم يصل بعد إلى الشأو الحاسم في الرق الذي وصل إليه الشرط المادي وما زال فيه مستمراً ، ربما لأن من خصائص النظريات العقلية أنها لا مقياس لها . ما هو المقياس الذي نقيس به الخطأ والصواب ، ففما يتعلق بالسلوك من ناحية العقل ؟ ليس هناك مقياس . وعقلياً ، ما هو المقياس الذي نقيس به الخطأ والصواب ففما يتعلق بالعقيدة ؟

وعقلياً ما هو المقياس الذي نقيس به الخطأ والصواب ففما يتعلق بالمجتمع ؟ لا شيء . . . وعقلياً ما هو المقياس الذي نقيس به الخطأ والصواب ففما يتعلق بالتشريع ؟ لا شيء . . . ولهذا بقي هذا الشرط حتى الآن خلال تاريخ الإنسانية الطويل ظنيّاً يمكنك أن تثبته بأدلة ، هذه الأدلة يمكنك دائماً أن تنفيها وأن تدعّمها . . . ثم يأتي آخرون ويهدمون العموم وينفون النبي .

وكل مسألة من مسائل التشريع فيها رأى معارض لرأى آخر . ومنذ أيام (أرسطو) ومقياسه الذي هو المنطق ، والإنسانية تبحث يمهودها الخاصة عن مقياس للأمور النظرية وللتشريع وللأخلاق وغير ذلك . ومنذ ابتداء العصر اليوناني قبل الميلاد والإنسانية تضع في التشريع ونظم

المجتمع وأخلاقياته نظاماً كثيرة وتشريعات شتى لاستقر عليها سوى سبين أو قرون معدودات ثم لاثبت أن تهجرها .

ولتوقف قليلاً عند المفكر الفيلسوف الإغريق (أفلاطون) الذي حاول أن يوجد تشريعات أو نظاماً للمجتمع . . فالف (جمهوريته) كنظام للمجتمع المتكامل .

لقد قسمه إلى طبقات ، واعتقد أن نظام الطبقات هو النظام الطبيعي في العالم ، فهناك طبقة المفكرين في المجتمع ، وهناك طبقة العواطف ، وهناك طبقة الشهوات ، وقد سمى الطبقة الأولى الطبقة الذهبية « طبقة رجال الفكر » وسمى الطبقة الثانية الطبقة الفضية « طبقة الجنود » ، وسمى الطبقة الثالثة الطبقة النحاسية ، وهي طبقة « التجار والصناع والزراعيين والعاملين في الإنتاج » .

حاول (أفلاطون) بعد هذا أن يضع نظاماً لكل طبقة ، فحدد سن الزواج للفتاة ، وسن الزواج للرجل من كل طبقة ، ففيما يتعلق بطبقة الإنتاج مثلاً . . حدد الزواج للفتاة فيما بين سن العشرين ، وسن الخامسة والأربعين ، والأطفال الذين تنجبهم الفتاة بين هذين السنين هم الأطفال الشرعيون فقط في اعتباره ولا شرعية لمن تنجبهم في غير هذه السن ، ويتركون في العراء حتى يموتوا ، وفيما يتعلق بالرجل فقد اعتبر شرعية الأطفال واجبة فيما بين سن الرابعة والعشرين وسن الخمسين ، ومن هنا لا يتم الإنجاب إلا في هذه الحدود ، وإذن فالأطفال الذين يولدون خارج هذه الحدود ماذا يفعلهم ؟ ذنبهم أنهم أتوا إلى الدنيا في غير هذه السن المحددة .

وأما طبقة الجيش فينبغي ألا تتزوج - في رأى أفلاطون - زواجا مستمرا ، ويجب ألا تمتلك شيئاً : لا ملابس ، ولا عقاراً ، ولا مالا ، ولا زوجة ، ولا أولاداً ، وإنما يأتون في ليلة معينة ويعقدون زواجا بالقرعة لمدة سنة . والأطفال الذين يأتون ثمرة هذا الزواج يودعون في مصحة أو ملجأ ويكونون أبناء للدولة ، فضلا عن هذا يرى أن الشاب الممتاز جسدياً وعقلياً ، يتصل جنسياً بمجموعة كبيرة من الفتيات الجميلات . ومنطقه في هذا ، كما يقول في جمهوريته نحن نغنى بالخيول ، فننجب منها سلالات ممتازة ، فلم لا نغنى بالبشر ، مثلما نغنى بالخيول ؟

إن الشبان الممتازين صحياً وبدنياً ، وجمالياً ، يجب أن نأق لهم بالنساء الممتازات صحياً وبدنياً وجمالياً ، ولا نجعل بينهما قيوداً في الاتصال الجنسي ثم نأخذ السلالة الممتازة الناجمة عن اتصالها ، لتكون نواة لارتقاء نوعية البشر في الجمهورية .

ثم إن أفلاطون حدد الملكية ، فلم يسمح للرؤساء وهم طبقة رجال الفكر أن يملكوا ، ولم يحبسها كذلك - كما رأينا - للجنود . . وإنما أباحها للرجال من طبقة الإنتاج ، وبشرط أن يكون هناك حد أقصى للملكية ، لا يتجاوز أربعة أمثال المتوسط ، يعني مثلاً : إذا كان متوسط نصيب

الفرد في مدينة ما ، نصف فدان ، فيجب ألا يملك شخص أكثر من فدانين ، وفي جمهوريته :
إذا ولد طفل مريض يُعلم .

وإذا ولد طفل مصاب بعاهة يعدم ، وإذا ولد طفل مشكوك في ذكائه يعدم .
وليس في جمهورية « أفلاطون » مكان للشعراء والأدباء ، ولقد دُعي « أفلاطون » نفسه مرة
لتطبيق جمهوريته ، فأخفق إخفاقاً كاملاً ، ثم دُعي مرة أخرى بعد سنوات فأخفق أيضاً إخفاقاً
كاملاً .

ومضت الإنسانية - في طريق التجربة والخطأ - تبحث عن تشريع يحكمها ، ويزيل خلافاها
ويقبل عثراتها . . وكان من تجاربها المثيرة في هذا المجال مذهب المزدكية ، الذي استفحل أمره
لدرجة أن ملك الفرس اتبعه واعتنقه وطبقه ، وهو مذهب يبدأ منطلقة الفكرى من سؤال مطروح
هو : ما الذى أقلق الإنسانية وأرقها وأتعبها منذ فجر التاريخ ؟ وأجاب المذهب المذكور قائلاً :
(المال والنساء) ولكي نزيل قلق الإنسانية فلا بد أن تكون هناك شيوعية كاملة في المال والنساء .

وصادف ذلك هوى لدى ملك الفرس ، فاتبع المذهب ، وذهب مزدك وأتباعه إلى القصر
وأحبوا الاتصال بنساء الملك وبناته .

وأخذ ولي العهد يتضرع إلى مزدك ويرجوه ، في أن يترك والدته وإخوته حتى لقد قبل قدميه .
وهو يتضرع إليه فترك مزدك أمه وإخوته ، ثم آل الملك إلى ولي العهد فأتى بمزدك وقتله . واندثرت
تجربة إنسانية أخرى ، تبحث عما تعتقد أنه عدل ، وحق .

واستمرت الإنسانية في بحثها القلق ، الذى تدفع ثمنه دائماً من أخطائها .
فتأتى مثلاً إلى المذهب (المائى) نسبة إلى شخصية المفكر الفارسى (مائى) قال « مائى » إن
العالم في ضيق دائم ، وكرب مقيم ، بسبب الصراع والجشع والعداوات والبغضاء المستشرية بين
الناس في سبيل أغراض الدنيا ، وإذا كان الأمر كذلك فلم يستمر هذا العالم ؟ إن مجموعة من
الرجس والقاذورات والشرور ، يجب أن تزول ، وخرج الفيلسوف العبقري من هذا السؤال برأى
هو : إذا تطهر العالم من الناس فقد تطهر من البؤس والشقاء والشر . ولكي يتم تطهير العالم من
الناس ، فقد شرع « مائى » أن يمنع الزواج ويمنع الاتصال الجنسي . . وبهذه الطريقة لا يولد
أطفال في المجتمع ويموت الناس ويندثرون في مدى سبعين أو ثمانين سنة ، وربما مائة ، وبهذا تتطهر
الأرض من الرجس ، والفضلال والشر .

واتبع « مائى » كثيرون ونقص النسل ، وكان في هذا إضعاف للدولة ، وأتى به ملك الفرس

وسأله عن مذهبه أمام حشد من الناس من أتباعه ، فراح « ماني » يحدّثه بمنطقه عن مذهبه ويدعو إليه .

فقال له ملك الفرس : مادمت ترى أن تطهير العالم من الناس ينهى الشقاء فيه . فلنبداً بتطهيره منك ، وفعلنا أمر بقتله ، وقتل أتباعه .

الاختلاف في التشريع لاحد له فهناك تشريع شيوعي ، وهناك تشريع رأسمالي ، والشبوعية نفسها ملل ونحل ، فهناك شيوعية يمينية ، وهناك شيوعية يسارية ، وهناك شيوعية اشتراكية ، وهناك شيوعية معتدلة ، وهناك شيوعية متطرفة وغير ذلك .

وفي « الرأسمالية » يمين متطرف ، ويمين معتدل . ويمين اشتراكي يساري . يحد نوعاً من الملكية .

وبعض هذه التشريعات الحديثة تلغى الأديان نفسها ، « والصهيونيون » يعترفون علانية في كتاب « برتوكولات صهيون » أنهم هم الذين رتبوا نجاح كارل ماركس الذي خرج على العالم بأنه يجب أن يزول الدين ، ويجب أن تتطهر الإنسانية من الدين ، ومن فكرة الإله .

ووجد « كارل ماركس » من يتبعه وينشئ دولا على منهاج مبادئه ، ولست أدري هل يمكن أن يكون هناك دليل أقوى من ذلك ، على أن الإنسانية التي وصلت إلى الذرا في حضارتها المادية ، قد توقفت في بعض نواحيها ولم تتقدم خطوة واحدة من الناحية الروحية .

والخلاصة : أنه ليس هناك مقياس عقلي واضح أو مبين أو ثابت في المسائل العقلية والنظرية والتشريعية يفصل بين الحق والباطل . . وإلا لما تقبلت بعض المجتمعات ونفذت أفكاراً تدعو إلى شيوعية النساء وشيوعية المال وإلغاء الناس بالمسرح عن الله ، كما قال « كارل ماركس » وفي هذا يقول « سقراط » إن العقل الإنساني بالنسبة للمسائل النظرية كلوح من الخشب ، يريد أن يعبر به الإنسان بحراً هائجاً ، لجى العواصف .

ولهذا التعارض كان لابد من سفينة آمنة ، لا تفرق في البحر بالإنسانية ، ولا ترزعزعها العواصف والأعاصير ، ولقد نزلت الأديان هداية للعقل في الجانب النظري . .

نزلت في التشريع ، والأخلاق ، ونظام المجتمع ، ومن خصائص الوحي فيما يتعلق بالتشريع أنه هاد للعقل . ولا يتأتى أن يكون هناك إيمان أبداً بدون الاعتقاد بأن الدين هاد للعقل . ويكون خارجاً عن دائرة الإيمان من اعتقد غير هذا .

ونزل التشريع الإلهي معصوماً ، وهذه قضية أخرى يؤمن بها كل مؤمن ، هذه العصمة يعبر

عنها الله سبحانه وتعالى بقوله : (ومن يعصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) . وقال : (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكمه حميد) .

ومن خصائص التشريع الإسلامى الإلهى أنه يكف الإنسان تماماً ، عن محاولة الخروج عليه . أما بالنسبة للتشريع الوضعى فإذا أنت وجدت فرصة للخروج عليه ، دون أن تضبط فلا جناح عليك ، مادامت عين القانون لم تلمحك للدرجة أن بعض الفلاسفة المنحرفين مثل « نيتشه » الذى أشاد به « اليهود » وروجوا له ، يقول : إذا أمكنك أن تخرق القانون الوضعى فاهدمه إذا استطعت هدمه ، إذا كان ذلك فى مصلحتك . بشرط أن تكون ذكياً لا تقع تحت طائلته . وبعبارة أخرى : إذا كنت تفقد سيارتك بسرعة فائقة وصدمت إنساناً ، وقتلت بذلك النفس التى حرم الله بغير حق ، واستطعت أن تفر دون أن تضبط ودون أن يتمكن أحد من التقاط رقم سيارتك ونجوت من المحاكمة والعقاب فإنك تكون « ماهراً » أو « شاطراً » لأن القانون الوضعى لم يضبطك . أما القانون الإلهى فهو يكف الإنسان ظاهراً وباطناً ، فى حين أن القانون الوضعى لا يكفه إلا ظاهراً ، فأنه علم بذات الصدور ، ولكن القانون الوضعى علم بما يراه الشهود فحسب .

ومن خصائص القانون الإلهى : أنه حينما يطبق تعز الدولة التى تطبقه . . . وحينما يغفل عنه يُذل المجتمع الذى أدار له ظهره . . . إما بالتناحر والبغضاء فيما بين الناس ، وإما باستذلال المجتمع للفقراء أو للاستعمار ، أو للتخبط والمزيمه . حينما طبقته الأمة الإسلامية فى عهد الرسول ﷺ ، وحينما طبقته فى عهد الصحابة - الخلفاء الراشدين - كانت الأمة التى لا تغيب عنها الشمس ، وليس بمتكبر قصة الخليفة الذى رأى سحابة فقال لها : « امطرى حيث شئت فسيأتينى خراجك » . . .

طبقت الشريعة فظهرت النفوس ، وظهرت القوة وتم النصر ، وكان المسلمون يخوضون المعارك بروح الفداء والشريعة والإيمان ، وكانوا يتصرون على أضعاف أضعافهم عدداً ، وعلى من هم أقوى منهم سلاحاً وعدة « كما حدث فى معركة القادسية مثلاً » ، لأن هناك جزءاً من حافز القتال وهو إيمان المؤمن بعدالة القانون الذى يحكمه ، والمساواة بينه وبين جميع الرعايا فى هذه المعادلة ، ومن هنا يقبل الموت والفداء سعيداً مستبشراً ساعياً إلى النصر ، أو الشهادة بدلاً من أن يتباطأ أو يتخاذل ، وشعاره المضمّر أو المعلن : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » . وقد كان الحث على لزوم الشريعة حازماً ، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الفاسقون) .

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) . (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما

شَجَر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) ما المانع من تطبيق الشريعة الإسلامية بدلا من القانون الروماني وقانون نابليون ؟ حقاً : لماذا ؟

لقد انتصرت الأمة الإسلامية ، وعزت فيما سبق في ظل إيمان ثابت وطيد بالإسلام ، وكانت محترمة بين الأمم ، مهية الجانب ، قوية الشوكة طيلة تمسكها بالشريعة الإسلامية ، ثم بدأت شيئا فشيئا تنصرف إلى الانحلال والبعد عن الشريعة ، وجاء الاستعمار ، فكان من أهم أهدافه أن يستلها عن طريق القضاء نهائياً ، على شريعة الله واستبدالها بقانونه الوضعي ، أتى بعشرات القضاة من بلاده ، بشبابهم المزركشة وشعورهم المستعارة ، ووقارهم المزيف ليحكموا بغير ما أنزل الله ، وباسم الحرية الشخصية قتلوا كرامة الإنسان بإباحة الرِّبَا ، والبغاء العلني . وقد حرص المستعمرون قبل أن يخرجوا من قطر من الأقطار بعشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر على أن يخططوا لمستقبلهم في تلك الأقطار ، ولم يجدوا خيراً من أن يذبيوا - نهائياً - طاقات الأمة التي يتكونها في غمار ثقافتهم والتزاماتهم الفكرية ، ومقاييسهم الحضارية فيما يتصل بالسلوك والتشريع .

وفي بعض الأقطار الإفريقية ، حين أرادوا أن يجعلوها موالية للغرب أخذوا خمسة وثلاثين ألف لقيط ویتيم ، وكفلوا لهم رعاية أسطورية في ظل مذاهب تعادى الإسلام ، وخرجوا منهم المهندسين والأطباء والقادة والإداريين ، فلما خرج الاستعمار يحنوده بقي أبنائه الروحانيون هم الذين يقودون أفئدة تهوى إلى المستعمرين بمثلهم العليا ، وأساليبهم وأخلاقياتهم ، وترتبط بهم وتدور في فلكهم . ففي مصر مثلاً ، خرج الاستعمار يحنوده بعد أن زرع فيها مدرسة الحقوق ، التي كان نصيب الشريعة الإسلامية فيها ساعتين من اثنتين وعشرين ساعة في الأسبوع ، وترك قوانين يخالف بعضها ما أنزل الله ، ولما تملكنا نظام سياستنا التعليمية لم نخرج عن قوانين نابليون ، والقانون الروماني ، والقانون البلجيكي . والنتيجة أن المحامي والقاضي وعضو النيابة الذي يتخرج في كلية الحقوق في مصر ، وفي كثير غيرها من البلاد الإسلامية ، يخرج بعقلية أوربية ، وفكر أوربي ، وأنماط أوربية في القياس والتوجيه والمنطق . وماذا يريد الاستعمار أكثر من أن يربط إليه أبناء أمة يتركها بهذه الطريقة ؟ الذي حدث شيء يستمر الإنسان في الحديث عنه في حسرة وألم يحزان في النفس .

حدث في غيبة التشريع الإلهي ، هذه الكثرة من جرائم السرقة لواتبع التشريع الإسلامي لما كانت هناك سرقة ، ولتنظر إلى بلاد أخرى غيرنا ، بلاد حولنا تطبق شريعة الإسلام وحدود الله في جرائم السرقة .

في المملكة العربية السعودية مثلاً : قبل أيام الملك « عبد العزيز آل سعود » كانت هناك

سرقة ، وكان هناك نهب وقتل ، وكان حجاج بيت الله الحرام يسرون في حراسة الجيش ، لدرجة أن مصر كانت ترسل مع حجاجها كتيبة من الجيش تحرس الحجاج .

وجاء الملك « عبد العزيز » وأمر بتطبيق شريعة الله وحدوده ، فأنهت جريمة السرقة ، أو كادت تنتهى ، ولقد حدث أن زار السعودية منذ سنين قليلة وفد أوربي يضم مفكرين ومشرعين وفلاسفة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ، وانهر الوفد لسبق الإسلام في كثير من التشريعات ، فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، بل اكتشف أن بعض مواده لم ترق إليها الحضارات الموجودة بعد . ولكنه تساءل في نهاية الحوار الذى دار بينه وبين بعض علماء الإسلام السعوديين ، تساءل عن قطع يد السارق : أليس فى ذلك بشاعة ؟ أليس فى ذلك قسوة ؟

فقال العلماء السعوديون للعلماء الأوربيين : انظروا إلى هذه الصحراء المترامية يسير فيها الإنسان وقد لا يسمعه فيها أحد أو يراه أحد أو يحس به أحد واملثوا سيارة من الذهب أو الفضة أو المال أو النفائس وانتقلوا بها فى الصحراء من مدينة إلى مدينة ، أو فتركوها إذا تعطلت السيارة بها وسط الصحراء وهيموا على وجوهكم بحثاً عن المعونة ، ثم عودوا إلى السيارة تجدون ما بها سليماً لم تمسه يد ، وقارنوا بين هذا وبين ما يحدث فى مدينة مثل « نيويورك » فى ساعة واحدة ، كم حادث سرقة وقع ؟ وكم حادث قتل ؟ وكم حادثة اغتصاب ؟ .

وقال العلماء السعوديون : إنه فى مدى ثمانية عشر عاماً لم تطبق حدود الله فى قطع اليد - على أكثر من ستة أو سبعة على أكثر تقدير ، ولكن جريمة السرقة انقطعت تماماً ، وماذا حدث فى غيبة التشريع الإسلامى ، هذه الأنهار من الخمر ، والكثرة الكاثرة من الحباث والمنكرات . مصر بلد إسلامى - وما زالت الأقطار الأخرى تحسن الظن بمصر ، لكن البعض فى هذا البلد يتباهى بإنتاج البيرة والخمر ، فى الأسبوع الذى ذكرت فيه الجرائد أن مصر كسبت مليون جنيه من البيرة ، كتبت هذه الجرائد نفسها أن « السينما » خسرت ثمانية ملايين جنيه . ثم يقولون - فى تبرير إباحة الخمر إنما نبيع الخمر من أجل السائحين ، كل هذا هراء ، لا يأتى إلا من المنحرفين عقلياً ، وأخلاقياً ، وليس عندهم فكرة عن الآية الكريمة :

(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) يجب أن يعود

التشريع الإسلامى - يعود لأمرين :

١ - الأمن على النفس ، والمال ، والمعرض ، يتسنى ذلك حتى لمن لم يكن مسلماً .

٢ - استمرار النصر بتوفيق الله تعالى .

حينما كان شعار الجندى المصرى « الله أكبر » فى (حرب رمضان) صمدت « الله أكبر »

مبشرة ، بزمرة من المؤمنين انفصلت عن الانحراف ونظقت بكلياتها « الله أكبر » ولكن هذا النصر له قوانين لضمان استمراره ، إن الله سبحانه وتعالى ذكر قوانين النصر والخزيمة .

فإذا ما تغلبنا عن الله سبحانه وتعالى : تخلى الله عنا ، أما قوانين النصر فمنها : (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) كل بحسب موقعه في المجتمع « أمر بمعروف ونهى عن المنكر » .

إذا انصرفوا عن ذلك فليس هناك ضمان لاستمرار النصر .

هناك مطالبة من كثير من الطوائف ، وهناك بطبيعة الحال استجابة في مجلس الشعب . وإلا فلا يصح أن يكون ممثلاً لأمة إسلامية ، ويكون لكم الفضل - أيها القراء ، والمفكرون والزعماء في وضع القوانين التي يستمر بها النصر والأمن على المال والعرض والنفس . (ومن يعتصم بالله فقد هُديَ إلى صراط مستقيم) .

في الانتخاب

إن انتخاب إنسان نائباً عن دائرة من الدوائر ينبغي أن لا يكون من أجل مصلحة شخصية ، إنما يكون من أجل صفات في النائب تجعله أهلاً للنياية ، وينبغي أن لا يكون انتخابه من أجل عود أو عهود يرتبط بها أمام الناخبين ، خصوصاً إذا كان الناخبون يعرفون فيه من قبل أنه ليس أهلاً للنياية عنهم ، إن الانتخابات أمانة تؤدي للمخلص الكفء دون أن تكون هناك حاجة إلى عهود أو عود قد لا يتمكن في المستقبل من أدائها ، وقد لا يكون أدائها في يده وحده دون معارضة .

وعلى كل حال فإن العهود والمواثيق التي تتصل بوجوه الخير والتي تكون في سبيل الله إذا أخل النائب بها متعمداً أو سهواً أو متهماً لها غير مبال لها فإنه يدخل بذلك تحت الآيات والأحاديث التي تناولت ذلك وحذرت منه تحذيراً شديداً ، من ذلك قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) .

ومن ذلك ، قوله ﷺ : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان » .

أما إذا دعا بالخير وعمل على تحقيق وعده ما استطاع فحالت الظروف دون ذلك فإنه مثاب مأجور على إرادة الخير والعمل له ، ومن هم بحسنة فلم يتيسر له تحقيقها كتبت له حسنة .

في شعار الإيمان للدولة

إننا نستمتع في العصر الحاضر بكثير من حرية الكلمة وحرية إعلانها ، وأول أمر أنحدث عنه هو أن الرئيس أعلن شعار الإيمان ، أعلنه غير مرة ، وأعلنه في خطبه وفي الصحف ، وعرف القاصي والنائي أن الرئيس أعلن شعار الإيمان ، وما من شك في أن الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب من المؤمنين الصالحين ، ولو عرض عليهم مشروع يتناسق مع شعار الإيمان لبادروا إلى الموافقة عليه .

ومازلت أذكر جلسة مشهورة من جلسات مجلس الشعب ، جلسة جاء فيها عرض قطع يد السارق فتحمس الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب لتشريع قطع يد السارق ، وتأزم جو المجلس ولم تنته المسألة إلا بعد أن أخذ الأعضاء وعداً بدراسة الموضوع دراسة مستفيضة وعرضه في «الرول» إذ إنه ليس معروضاً ، ولم يدرس من قبل .

والصورة التي أريد إعلانها من هذا أن مجلس الشعب مستعد لإقرار شعار الإيمان إذا عُرض عليه .

وكنيت أفهم أن القضاء وزارة وقضاة وأجواء قضاء على اختلافها وتعددتها ستبادر بدراسة شعار الإيمان وتعدد القوانين وتقعد القواعد ، ولكن لم يحدث شيء من ذلك وكنيت أفهم أن كليات الحقوق في جميع أرجاء الجمهورية ، أو على الأقل كلية منها ، تبادر فتتخلص من آثار الاستعمار واللا دينية التي فرضت عليها عشرين درساً في الأسبوع في القوانين الوضعية ودرسين فقط في الأسبوع في الشريعة بكل فروعها المتعددة .

إن النظام الذي تسير عليه كليات الحقوق هو نفس النظام الذي فرضه الاستعمار . وقد زال هذا الاستعمار فكان على هذه الكليات وهي مشهورة بالتححرر أن تتحرر من آثار الاستعمار ، وأن تعيد النظر في مناهجها وبرامجها ، التي تعلن أن الاستعمار باق يتحدى في زاوية من أخطر زوايا المجتمع وهي زاوية القضاء والعدالة .

إن الرئيس لا يتسع وقته لمتابعة الجزئيات ، ولكنه يعلن المبادئ العامة ويدع التطبيق والتفصيلات إلى المسئولين عنها ، ولقد وفقه الله في إعلان دولة العلم والإيمان إلى المنهج الإسلامي الصحيح ، المنهج الذي وضعه الله تعالى للأمة الإسلامية وهذا المنهج هو المنهج الذي قام به رسول الله ﷺ ورسمه لأمته ، إن دور الرسول ﷺ هو أن : (يعلمهم ويذكهم) .

وهذا هو الشعار الذى أعلن ، أما العلم فإنه يسير فى صورة لا بأس بها ، ولكنه إذا كان يسير فى صورة لا بأس بها من ناحية الثقافة المادية فإنه قاصر كل القصور من ناحية المنهج الإيماني الذى يمثل الشطر الثانى من دول العلم والإيمان .

والعلم بدون إيمان مدمر مهلك ، ونحن فى أمس الحاجة إلى تلاميذ وطلبة قد أخذوا حظاً كافياً من شعار الإيمان فى جميع درجات التعليم .

وإن تعجب فعجب أن يأمر الرئيس أحد وزراء التعليم بالعناية بالدين كمّاً وكيفاً فى جميع مراحل التعليم التى تدخل فى دائرته ، وعلى إثر ذلك عقدت اللجان وبدأت اجتماعاتها ، وحضرت أنا بعضها ، واستمرت اللجان تتعقد على فترات طويلة ثم انتهت بلا شئ ، ومازال الأمر على ما هو عليه ، والدراسات الدينية فى جو وزارة التعليم على هامش الحياة .

وكنيت أفهم أن وسائل الإعلام حينما تسمع إعلان شعار الإيمان تستجيب له استجابة كاملة ، ولا أحد ينكر أثر وسائل الإعلام ، إنها تصنع الرأى العام ، والرأى العام يصنع كما تصنع الماديات ، ولو استقامت وسائل الإعلام لكانت عاملاً من أهم العوامل فى إصلاح المجتمع وتحقيق شعار الإيمان ، ولكن الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام سارت وتسير على اللامبالاة بشعار الإيمان . والشيوخ - وهم متغفلون فى وسائل الإعلام بحسب منهج مرسوم - وصل بهم الأمر إلى مهاجمة الدين ، فإن الشيوعية نقيض الإيمان والوحى والرسالة على خط مستقيم ، وهى فى وسائل الإعلام لا تسكت عن الإيمان ، وإنما وصل بها الأمر إلى مهاجمته ، وإنه من المعروف أن المنهج الشيوعى يهاجم أولاً علماء الدين فى التمثيلات وفى المسرحيات وفى المقالات والكتب ، حتى إذا ما ضعفت شوكة علماء الدين بدءوا يهاجمون الدين نفسه على صور مختلفة تتكيف بالجو وبالبيئة التى يعيشون فيها ، ووصل الأمر بالشيوعيين فى إحدى المجالات أن يشجعوا على الفسق والزنى وكتبوا فى صورة علنية عن آراء سافرة تبرر حرية الفتاة فى أن تراق وتترى وتفعل الرجس تحت قانون الحرية ، وكأن البلد بلاد دين وبلا رقابة خلقية .

وكنيت أفهم أن هناك رقابة على هذه الصور التى تعلق فى الشوارع وعلى جدران المنازل مثيرة للغرائز ، داعية إلى أفلام كلها رجس وفسق ، ورقابة على الأفلام المثيرة للشباب الموجهة إليه إلى تحقيق غرائزه بصورة أو بآخرى . وأعود فأقول إن الرئيس وهو يعلن المبدأ العام مبدأ الإيمان لا يتبع الجزئيات ، وليس هناك قائد اجتماعى يعلن المبادئ ثم يضيع وقته لتبجيز الجزئيات فعلى كل فرد وعلى كل مؤسسة أن تستجيب لشعار الإيمان .

أما النتيجة لهذه الاستجابة فهي النصر الذي وعد الله به المؤمنين حيث قال : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) .

وإني إذا كنت أنبه على هذه الأمور فإني أحب أن أتحدث في النهاية عن الخطورة التي تترتب على عدم الاستجابة .

لقد انتصرنا على الرغم من كل توقعات المشائمين ، وصدر الأمر التاريخي العظيم بالعبور وعبرنا بتوفيق الله تعالى وانتصرنا .

وإن دوام هذا النصر موكول بالاستجابة لله تعالى : (إن تنصروا الله ينصركم) والواجب إذن - من أجل دوام النصر - أن يقوم كل منا بدوره في شعار الإيمان ، والله سبحانه وتعالى يقول : (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور) . .

في موقف الإسلام من الوحدة العربية

يقول الله تعالى في سورة آل عمران :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً) .

في هذه الآيات الكريمة أمر صريح بالالتحاد وبالاتحاد ، ونهى عن الخلاف والتفرقة ، وقد ورد ذلك أيضاً في الأحاديث الشريفة ، فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :

« إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويسخط لكم ثلاثاً : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولّاه الله أمركم . ويسخط لكم ثلاثاً : قيل وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » .

هل يعمل أعداء العرب على التفرقة بينهم ؟

إن أعداء الإسلام يعملون دائماً على إيجاد عوامل التفرقة بين العرب ، وافتعال أسباب للخلاف بينهم ، ومن أقدم ما عرف من ذلك حادثة شاس بن قيس اليهودي التي يرويها التاريخ وترونها كتب السيرة .

لقد مر شاس على نفر من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم ففاظه صلاح ذات بينهم وقال في نفسه ، قد اجتمع ملائكة بني قيلة في هذه البلاد ومالنا - إذا اجتمع ملؤهم بها - من قرار وأمر فتى شاباً يهودياً - وكان معهم - أن ينهز فرصة يذكرهم فيها بيوم بعث ذلك اليوم الذي انتصر فيه الأوس على الخزرج .

وتكلم الغلام فأنشدهم ما قيل في ذلك اليوم من أشعار ، فذكر القوم ذلك اليوم ، وتنازعوا وتفاخروا واختصموا ، وقال بعضهم لبعض إن شتم عدنا إلى مثلها ، وبلغ رسول الله ﷺ ذلك الأمر فخرج إليهم فيمن معه من الأنصار والمهاجرين ، فذكرهم بما آلف الإسلام بين قلوبهم وجعلهم إخواناً متحابين ، وكان مما قال : « أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية » وما زال بهم حتى بكى القوم وعانق بعضهم بعضاً واستغفروا الله جميعاً .

ومن أجل البقاء على وحدة الأمة العربية قوية متينة آخى رسول الله ﷺ بين المؤمنين منذ أن كان بمكة قبل الهجرة ، وآخى بينهم في المدينة بعد الهجرة ، فقد آخى بين أبي بكر وعمر ، وبين طلحة والزبير ، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان . . وبين آخرين كثيرين . وفي مجلس المؤاخاة هذا قال علي رضي الله عنه : يا رسول الله إنك آخيت بين أصحابك فمن أخى ؟ قال صلوات الله عليه : « أنا أخوك »

فلما هاجر صلوات الله عليه إلى المدينة ، آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار قائلاً : « تأخوا في الله أخوين أخوين » .

ولقد كان جعفر بن أبي طالب - ذو الجناحين الطيار في الجنة - يومئذ غائباً بأرض الحبشة ، ومع ذلك فقد آخى رسول الله ﷺ بينه وبين معاذ بن جبل . هذه المؤاخاة : إنما هي مجرد رمز لما يجب أن يكون عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، يقول الله تعالى : (إنما المؤمنون إخوة) .

في الإسلام والسيف

الواقع أن هذه المسألة إنما هي فرية مصطنعة ، أثارها أعداء الإسلام دون أن يكون هناك مبرر لإثارتها .

وذلك أن الإسلام بدأ بواحد وهو رسول الله ﷺ ، وفيما بعد قال أحد الصحابة : لقد رأيتني

وأنا أمثل ثلث الإسلام ثم أخذ الإسلام يتشر شيئاً فشيئاً بالحجة والبرهان والإقناع ، فعارض انتشاره المشركون بالسيف والتعذيب والتنكيل ، وكان لابد من الدفاع عن النفس ، وهذا الدفاع عن النفس كان يتخذ أحياناً صوراً نحز في النفس وتملؤها إشفاقاً ، كصورة غزوة الخندق التي كان المسلمون يتحصنون فيها من أعدائهم من وراء خندق حفروه يتقون من ورائه أعداءهم وقد أتوا إليهم في دارهم يريدون أن يقضوا على الإسلام ، فرد الله الذين كفروا بغیظهم لم ينالوا خيراً . والدفاع عن النفس هذا هو الذي عبرت عنه الآية الكريمة القرآنية خير تعبير حين قال تعالى :

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا) وفي كل ذلك يقول شاعرنا الكبير أحمد شوقي :

قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاموا لسفك دم
جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم
لما دنا لله عفواً كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم
والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعاً وإن تلقه بالشر ينحسم

في ما يعتقده الكثيرون من أن الفكر الديني - في هذا العصر

يعاني أزمة عاصفة في مواجهة التطور المادي

حتى تكون الرؤية واضحة كل الوضوح ينبغى أولاً وقبل كل شيء تحديد المقصود بالفكر الديني ، لأن إطلاق العبارات دون التعرف على مضامينها يوقع في اللبس فتغم الرؤية ، ولا يستبين المحتوى استبانة يطمئن عليها القلب والفكر .

فإذا كان المقصود بالفكر الديني المحتوى المتكامل الأبعاد لمبادئ الإسلام ومقرراته فإنه لا توجد أزمة بين هذا المدلول وبين التطور المادي حتى يعاني هذا المحتوى أزمة ما ، ذلك لأن الإسلام دين الله الحق الذي بعث به خاتم المرسلين ﷺ ، والإسلام بوسائل متعددة يدفع إلى التطور والإفادة من معطيات الفكر المتحرك دوماً ونظراً إلى أن الإسلام دين الله الحق فهو يحث على ذلك ويشجع عليه ، لأن التطور على مدار مظاهره لا يصطدم بالإسلام أبداً ، ومن ناحية أخرى كلما تقدم التطور في طريقه أعطى آكد البراهين على حقيقة محتوى الإسلام ، فلا أزمة إذن بين التطور المادي والإسلام في محتواه الذاتي .

أما إذا كان المقصود بالفكر الديني الحالة الفكرية التي لها علاقة وثيقة بالتأثير والتأثر العقدي فإن الأمر يختلف لعوامل ليس من بينها التطور المادي في ذاته وإنما للملازمات تحيط بهذا التطور ،

وأهم هذه الملابسات الصخب الإلحادى الذى تقوم عليه بعض المجتمعات التى نحت الدين من طريقها لاعتبارات ليس من غرض الحديث التعرض لها ، بيد أنها فى جملتها وتفصيلها اعتبارات لا تقوم على منطق ولا تتذرع بحجة صحيحة .

ومن بين هذه الملابسات أيضا عجز المعتقدات الدينية فى الغرب عجزاً تاماً عن إشباع تطلعات العقل والقلب ، الأمر الذى أتاح وبتيح الغرض لسيطرة التطور المادى ونحاذل الفكر الدينى أمامه هناك ، وانزوائه فى غمرة الفراغ الفكرى نتيجة مجانبة الإسلام فى السلوك لدى هذه المجتمعات وتسأل الصخب الإلحادى وما تمخض عنه من عجز المعتقدات الدينية فى الغرب إلى بعض الأفكار فى المجتمعات الإسلامية ، فكان لذلك أثره فى الظاهرة التى شاعت بين بعض الأفكار وهى بحمد الله قلة فى مجتمعنا - من أن الفكر الدينى يعانى أزمة فى مواجهة التطور المادى ، وأما الجاهير فإن لهم من حصانة الإسلام فى ذاته وقاية طبيعية من هذه الظاهرة المرضية ، الأمر الذى ينتهى بنا إلى القول بأن المجتمعات الإسلامية فى مجموعها لا تعانى أزمة فى مواجهة التطور المادى ، وإنما تشكو ظاهرة مرضية بدت لدى البعض ، ويتحتم علاج هذه الظاهرة ، إذ العدوى ليست فى الأجسام فقط وإنما تعدى إلى الأفكار والأخلاق .

يلاحظ الكثيرون بعض المظاهر التى توحى بعزلة رجال الدين
عن الحياة الاجتماعية والسياسية كما يلاحظون بعض المظاهر
السلبية فى العادات والتقاليد والتواكل والاستسلام للواقع
فما هو موقف الدين من كل ذلك ؟

هذه الملاحظة فى عمومها الذى وردت به غير مقبولة من الناحية الواقعية بإطلاق ، فالمعروف تاريخياً أن علماء الإسلام كانوا على مر العصور يشاركون مشاركة تامة فى أحداث السياسة والاجتماع ، ومن يدرس التاريخ أو يطلع عليه يجد ذلك حقاً ، بل يجد أنهم كانوا القادة والمحركين وأقرب الأحداث نسبياً ما كان من علماء الإسلام أيام الحملة الفرنسية ثم ثورة ١٩١٩ . وهل ينسى الناس أمثال عمر مكرم والشيخ السادات ، وسعد زغلول ؟ أليس هؤلاء ممن خرجهم الأزهر ؟

بل إن علماء الأزهر كانوا درع الشعب الواقية من صلف الحكام وظلمهم ، وهل ينسى أحد مواقف الشيخ أحمد الدردير - رضى الله عنه وأرضاه .

لكن الذي كان فعلاً هو أن الاستعمار الإنجليزي عمل بكل جهده على عزل علماء الأزهر عن مجالات التأثير ، وبخاصة في التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية ، وكان (بطل) هذا العمل هو القس الإنجليزي (دانلوب) الذي عمل بما استطاع من حيلة أن ينجح جهاز الأزهر ويحصره في نطاق ضيق يحول دون فاعلية التأثير ، وعلى الرغم من كل ذلك استطاع العملاق بفضل الله وعونه أن يظل صامداً في حلبة التأثير وإن كان قد أصابته خدوش ، فذلك ضرورة من ضرورات المعارك .

وليس أدل على أن علماء الإسلام يشاركون في الحياة الاجتماعية والسياسية من قيام جبهات غير إسلامية تحاول بمختلف الأساليب أن تنال منهم حتى نجف وزهم في قلوب المواطنين ، الأمر الذي يتبعه حتماً فقدان التأثير .

وليس من اللازم في توصيف المشاركة أن يوكل إلى المشارك عمل اجتماعي أو سياسي بعينه ، وإنما المشاركة في معناها الأصل فهم الواقع ، والتأثير بأي أسلوب من أساليبه . أما عن المظاهر السلبية في العادات والتقاليد فإن الإسلام لا يقرها ، ذلك أنه يدعو إلى استغلال الطاقة في العمل النافع الذي يرفع من شأن الإنسان في دنياه ، ويزله أكرم منزل في أخراه ، فالتواكل لا يرضاه الإسلام ، وينبغي أن يعنى الدعاة بتوضيح المفاهيم الإسلامية توضيحاً لا يترك في النفوس رواسب حتى يتضح الفرق بين التوكل والتواكل مثلاً ، فالتوكل على الله مفهومه أن يقدم الإنسان إلى العمل بطاقته راجياً من الله المعونة والتوفيق ، فهذا وضع إنحائي ينبغي أن يكون في صحبته كل مسلم ، إذ يدفع الطاقة ويزيد من فاعليتها . أما التواكل فإنه يعنى القعود وتفريغ الطاقة في غير وجهة ، وهذا لا يقبله الإسلام وإنما يرفضه رفضاً قاطعاً ، وقول الرسول ﷺ « اعقلها وتوكل » صريح في وجوب بذل الطاقة ، وقول عمر رضي الله عنه : « لا يتعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » . منبثق انبثاقاً طبيعياً من تعاليم الإسلام .

كيف يمكن الأزهر أن يستعيد دوره في ازدهار الفكر الديني

وتغذيته الجماهير بالقيم الدينية ؟

إن دور الأزهر في ازدهار الفكر الديني مرتبط ارتباطاً نوعياً بأجهزة الإعلام المتعددة في الدولة ، كما أنه مرتبط بنوعيات بعض القوانين الموجودة .

فبعض أجهزة الإعلام تقدم مواداً على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة ما من

شأنه أن يحول دون التأثير لما يقوم به الأزهر ، وبعض الكتب أيضاً وبعض المجلات تتخذ هذا الاتجاه ، وبخاصة أن الوسائل كلها تتخذ من الإغراء وسيلة تجذب بها الأفكار .
وبعض القوانين الموجودة التي تراخى مع بعض المنكرات المؤثرة كثيراً لها أثرها على السلوك وتعتبر عاملاً سلبياً في حركة التأثير ، لذا يتحتم التخطيط لأجهزة الاعلام ، وبخاصة السينما والمرح تخطيطاً يقوم على عدم النهاون في المواد التي تقدم للجماهير ترويراً على ما يسمى بالفن وماشاكل ذلك من سميات تلوكها السنة كثيرة بوعى هابط حيناً وبعدم وعى حيناً آخر فيجب ألا يقدم إلا النافع فعلاً ، وما من شأنه أن يسمو بالدوافع الفطرية للإنسان ، كما يتحتم النظر في جميع القوانين التي تراخى مع المنكرات التي لا يقرها الإسلام وحدود الإسلام واضحة ، والحلال بين والحرام بين ، كما يقول رسول الله ﷺ .
هذا إذا أردنا لمجتمعنا الخير والعزة ، ولاشك في أن الحريصين على مستقبل المجتمع يعملون لتحقيق ذلك .

كيف بدأت الدراسات الدينية والعلمية في الجامع الأزهر

ينبغي أن يكون معروفاً أن عقد الدراسات الدينية والعلمية في الجامع الأزهر عام ٣٧٨ هـ لم يكن بدعة اختص بها هذا المسجد الكبير ، وإنما سار فيها على سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، الذي يجعل من مسجده مركزاً للقيادة والتوجيه والتعليم ، إلى جانب كونه مكاناً للعبادة والتهجد والاعتكاف ، وكذلك كانت المساجد من بعض مسجده الرسول الكريم .
وقد سبق جامع الأزهر إلى ذلك في مصر مسجد سيدنا عمرو بن العاص الذي بني عام ٢١ هـ وكان مركزاً للإشعاع الثقافي والعلمي ، ولما سار الأزهر على هذا المتوال رصد له الخلفاء والولاة الأموال ، وأوقفوا عليه الأوقاف للإتفاق منها على الطلبة والعلماء ، وقد تأكد مركز الأزهر كجامعة إسلامية عندما جعل منه صلاح الدين الأيوبي معقداً لآمال العلماء والدارسين في جميع أنحاء العالم الإسلامي ، واستمر الأزهر في تأدية رسالته الإسلامية الكبرى قائماً على حفظ الإسلام حتى يظل صحيحاً كما أنزله الله وكما بلغه رسوله ، والدفاع عنه حتى لا يدخل إليه ما ليس منه فتتبدل أحكامه ، أو تطمس معالمه ، والتمكين له حتى تستقر تعاليمه في العقول فتصبح ثقافة ومعرفة وإيماناً ، ثم تمثلها النفوس فتصير عرفاً وسلوكاً وأخلاقاً .
وبهذا صار الأزهر مركزاً لإشعاع الفكر الإسلامي ولتوثيق الروابط بين المسلمين في جميع أنحاء العالم .

هل كان للأزهر أثره في الأوضاع السياسية والاجتماعية

في تاريخه المجيد ؟

نعم ، ولقد كان ذلك نتيجة طبيعية لقيام علماء الأزهر بواجبهم الذي يثبته عليهم الإسلام باعتباره الدين الذي يصل بين الدنيا والآخرة ، ويربط برباط وثيق بين العقيدة والأخلاق ، وبين العقيدة والسياسة ، وبين العقيدة والعلم ، كما ساعد على قيام العلماء بهذا الواجب ثقة المسلمين فيهم ، وفي إخلاصهم لله ، وساعد على ذلك إيمان القادة بدينهم ، وبأن هذا الدين هو الصراط المستقيم ، الذي يحقق لهم غايتهم في إصلاح أحوال الشعب . والأزهريون ، في تاريخهم الطويل لم يبعدوا عن الجهاد في أداء رسالتهم أو يتخلفوا عن النهوض بواجباتهم .

فظلت راية الجهاد عالية فوق رؤوسهم جيلا بعد جيل ، فغزبهم الإسلام وسار بهم في العالم مسرى النور في الظلام ، وبقيت الشريعة الإسلامية والثقافة الربانية تصدر عن الأزهر إلى جميع بقاع الأرض فتعلم الجاهلين وتهدى المدلجين وتوضح للناس فضل الإسلام عليهم وعلى الحياة معاً . وشارك علماؤه في الحياة العامة مشاركة احتلوا بها مكان الصدارة في كل حركة وكل كفاح ضد المستعمرين وأعداء الدين .

وإذا رجعنا إلى التاريخ القريب ، وجدنا كيف لجأت الجماهير إلى الشيخ أحمد الدردير رضى الله عنه لرفع الظلم عنهم ، فأمر بإعلان الثورة ، والبدء في الاستعداد للقتال ضد المماليك الذين يعصفون بالرعية ظلماً ونهباً وإفساداً ، كذلك لجأت الجماهير إلى الشيخ عبد الله الشرقاوى ، فعقد اجتماعاً حضره العلماء أصدروا فيه قرارهم بإغلاق الخوانيت والأسواق والاستعداد للقتال ضد ظلم الحاكمين ، وكان الأزهر مركز القيادة الشعبية في الثورة ضد الحملة الفرنسية ، مما عرضه للضرب بالقذائف المدمرة وسقوط أبنائه وعلماه ضحايا ، وامتدت قيادة الأزهر السياسية للشعب إلى العصر الحديث عندما بدأت ثورة عراقى على الحكام ، وأصدر علماء الأزهر في ذلك الوقت فتواهم الشرعية بخروج الخديوى على أحكام الدين ، وبخيانته للأمة وتواطئه مع أعداء الإسلام . . . وأدى ذلك إلى أن حركة العلماء عندما فشلت الثورة كما حوكم زعماءها وكان للأزهر أيضاً دوره القيادى المعروف في ثورة ١٩١٩ .

ما هو وضع الأزهر الآن في عصر الثورة العلمية الحديثة ؟

لاشك أن الأزهر وهو الأمين على رسالة الإسلام يؤيد بكل فروعه وإمكاناته التقدم العلمي الحديث الذي يستهدف خير البشرية وسعادتها ، وهو يتابع مظاهر هذا التقدم ويؤصله في دراساته الجامعية ويضيف إليه من هدى الإسلام ونوره ، وتقد إليه للإفادة من دراساته وبحوثه وفود الطلاب في جميع أنحاء العالم ، كما تقد إليه الرسائل والبحوث والاستفسارات ليجيب عليها ويضعها موضع العناية والاعتبار ، كذلك يرسل الأزهر علماءه وطلابه وبحوثه إلى المراكز العلمية في الخارج ، وفي جامعات مصر والجامعات العربية والمدارس العربية والإسلامية يحتل العلماء الأزهريون أماكنهم ويحاضرون ويؤدون واجبهم العلمي والثقافي والاجتماعي .

هل هناك أجهزة في الأزهر تهتم بمتابعة التيارات الإعلامية والثقافية ؟

لعلك تعلم أن مجمع البحوث الإسلامية هو إحدى هيئات الأزهر الرئيسية وهو يقوم بأقسامه المختلفة بمتابعة ما ينشر عن الإسلام من كتب ونشرات ويبدى علماءه آراءهم فيما ينشر أو يذاع أو يشاهد من وسائل الإعلام - كما يقوم بتبصير المسلمين بواجبهم في هذه المجالات عن طريق ما ينشره من مجلة الأزهر والمطبوعات التي يصدرها بصفة دورية .

في أثر مناهج الفكر الأزهرى في الفكر الإسلامى والعالمى

الفكر الأزهرى هو جزء من الفكر الإسلامى ، ومن ثم فتأثيره في الفكر المحلى أو العالمى مظهر من مظاهر تأثير الفكر الإسلامى ككل ، ولاشك أن عناية الأزهر بالدراسات العربية والإسلامية قديماً وحديثاً جعلت للفكر الأزهرى مكانة كبرى وسمعة وطيدة لدى مختلف الهيئات العلمية في المجالات العربية والإسلامية والعالمية ونحن نلمس اهتمامهم بمعرفة رأى الأزهر في المشكلات العلمية والحديثة المعاصرة وذلك ما يتبادله مع هذه الجهات من رسائل ومكتاتبات .

في اللغة العربية

إن اللغة العربية ليست لغة وطنية فحسب وليست لغة قومية فقط ، ولئن كانت كذلك قبل الإسلام فهي بعد نزول القرآن بلسان عربي مبين ، أصبحت تمتاز بخاصية أخرى ، وهي أنها أصبحت لغة دينية على كل مسلم أن يتعلمها إذا أراد الدقة الدينية في دينه ، والصحة الصحيحة ، لإسلامه .

وكونها أصبحت بعد نزول الإسلام لغة دينية فإن ذلك لم يخرجها عن وضعها الأصلي وهو أنها لغة قومية ، ودول وأقاليم عربية ، فهي بالنسبة لهم أصلية ولغة دينية ، وبالنسبة لغيرهم لغة دينية ، وهي على كل حال بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء لغة مقدسة . ومامن شك في أن الإسلام لا يشجع على ترجمة معاني القرآن . وذلك لأسباب واضحة ، منها : أن ترجمة القرآن إنما هي مجرد تعبير عن فهم المترجم فهي لا تعبر عما أراده الله سبحانه ، وإنما تعبر عن زاوية ضيقة مما أراده الله سبحانه ، وقد يكون فهم المترجم مجرد خطأ وهو على كل حال قاصر عن استيفاء جميع ما أراده الله سبحانه .

والإسلام لا يشجع أيضاً على الترجمة حتى لا يكون في ذلك الاستغناء بها عن تعلم اللغة العربية ، مع أن تعلم اللغة العربية في النظرة الإسلامية من أهم الأمور ، وذلك أنه كما يربط الدين بين شعوب لا يربطهم جنس واحد فإنه مما يقوى هذه الرابطة أن تكون هذه الشعوب متفاهمة بلغة واحدة ، ومن أجل الدين ومن أجل قوة الترابط بين الشعوب التي تدين به يجب تعلم اللغة العربية ، ويجب فضلاً عن ذلك الاحتفاظ بها عن أن تلوّثها العامية على أي وضع من أوضاع التلوّث ، أي يجب الاحتفاظ بها بعربية قرآنية صافية نقية .

ولكل ذلك فإن ترجمة القرآن بالنسبة للمسلمين لا تعدّ قرآناً ، ويجب على المسلم أن يحفظ من القرآن قليلاً أو كثيراً بحسب استطاعته ، ويحاول فهمه بحسب إمكانياته ، وإن في قول الله تعالى : (ماتيسر) سعة لكل مستجيب لنداء الله ورسوله والاستجابة إنما تكون بحفظ وتكرار ماتيسر من القرآن بلسانه العربي المبين ونقول في ختام هذا في صراحة لاليس فيها ، وفي وضوح لا غموض فيه أن كل من يستطيع من المسلمين تعلم اللغة العربية ، ولم يتعلمها فهو آثم دينياً ، ونقول فضلاً عن هذا إن كل من يستطيع أن يزداد تمكناً من اللغة العربية في أسلوبها ومعانيها من العرب أنفسهم فلم

يفعل آثم دينياً ، ونقول في النهاية ، إن كل دعوة إلى العامية في الأجواء الإسلامية إنما هي إلحاد في دين الله ، وإلحاد في حق الوطن الإسلامي .

في أهمية هبوط الإنسان على سطح القمر

هذه مسألة تعتبر في الجو الإسلامي اكتشافاً لنواميس الله في كونه ، وهي من المسائل العلمية التي يبحث الإسلام على الوصول إليها ، وحيداً أن يغزو الإنسان الفضاء وأن يكتشف ما فيه ، وأن يغزو الكواكب .

وقد قال الله تعالى : (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) .

وغزو الفضاء مسألة من المسائل التي يبحث عليها الإسلام ولا تتعارض مع تعاليمه .

في التعريف بالعلاقة بين القمر والمسلمين والرؤية

بشأن هذه العلاقة في المستقبل

القرآن يقص عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حيناً رأى القمر بازغاً : قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهْدني ربي لأكونن من القوم الضالين ، ومعنى هذا الكلام أن من صفات الله أن لا يغيب . والقمر يعتبره المسلمون كائناً من الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى ، وأنه في الوضع الإسلامي علامة لمعرفة الشهر العربي ، قال تعالى : (ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) ، وليس له وضع أكثر من ذلك في العرف الإسلامي ، وقد قال الرسول ﷺ : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتخسفان لموت أحد ولا لحياته » .

في بعض الناس يرى وجود حالة من الفقر في العالم المعاصر

ومن ناحية أخرى فإن التخطيط لصناعة سفن الفضاء

يحتاج لكثير من الأموال . ومثل هذه الأموال يجب أن تنفق

في سبيل الاحتياجات الأساسية للبشرية

إن الدول التي تنفق الكثير من المبالغ في غزو الفضاء دول غنية لا يؤثر فيها إنفاق هذه المبالغ .

على أن الحروب هي التي تستنفد المبالغ الطائلة ، وهي التي تعمم الفقر في الدول .

أما غزو الفضاء فإنه كشف للمجهول في الكون ، ولا بد للإنسان من الوصول إلى ذلك مها أنفق في سبيله من مال .

في موضوع ملكية القمر

القمر ليس ملكاً لأحد ، وإذا كان هناك ما يمكن أن يتفح به فيما يتعلق بأرض القمر فيجب أن يخصص هذا عن طريق اتفاقات دولية لإزالة الفقر والمرض والجهل من الإنسانية وأن لا يكون القمر ملكاً لدولة معينة .

أى نوع من الفائدة يمكن توقعها عن طريق

هبوط الإنسان على سطح القمر؟

الفائدة من هبوط الإنسان على سطح القمر ازدياد معرفته بالكون ، وهذه أسنى ما يمكن أن يكون من ثمة هبوط الإنسان على القمر ، لقد اعتقد القدماء أنه كائن مقدس ، ومع أن الإسلام لم يؤمن بذلك يوماً فإن معرفة القمر على حقيقته مسألة نتطلع إليها جميعاً ، وهذه المعرفة غاية في نفسها . . .

كم من أقطار الأرض الإسلامية يحكمون بما أنزل

الله على محمد ﷺ في زماننا هذا؟

إن الاستعمار الذى جثم على صدر الأمم الإسلامية بذل جهده لمنعها عن العمل بالإسلام . بل لقد فرض عليها قوانين من الغرب ومن أمريكا ، وكان من فضل الله تعالى أن خلت البقعة التى كانت مهد الإسلام من الاستعمار ومن فرض قوانين أجنبية ، فاستمرت تتعامل بالقانون الإسلامى . بيد أن الأمم الإسلامية وقد تحرر أكثرها من الاستعمار قد بدأت تتجه نحو تشريع إسلامى ، وبدأت تفتن الشريعة الإسلامية كما تفعل مصر الآن ، والله نرجو أن يكتب لنا النجاح والنصر .

في الإسلام والشيوعية

إن منهج الشيوعيين بالنسبة لضرب الإسلام أصبح معروفاً لدى المعنيين بصلة الإسلام بالشيوعية .

والخطوة الأولى فيه هي مهاجمة علماء الدين ، مهاجمتهم بشتى الوسائل ، بالكلمة والنكتة والمسرحية والتثيلية ، مهاجمتهم بالافتراء عليهم ، وتلفيق التهم ضدهم ، والكذب يلبسونه صورة الصديق : وهم يرون أن كل ذلك لا يجدى إذا لم يكن هناك تكرار باستمرار ، فالتكرار للفكرة يجعلها تستقر في الشعوب ، ويجعل الجمهور يسير في التيار ويألف ذلك ، فلا يستثيره النيل من علماء الدين .

والشيوعيون في سبيل تحقيق هذه الدعوة والخطوات التي تتلوها يحاولون دائماً وفي كل قطر أن يتغلغلوا في وسائل الإعلام شيئاً فشيئاً ويصبحون أكثرية فيها ، أو على الأقل يصبحون من كبار الموجهين فيها ، إن منهمهم أن يستولوا على تصرف الأمور حسبما يحبون في الإذاعة والتلفزيون والصحافة والمسارح والسينما ، وهم يسخرون كل ذلك في تخطيط دقيق ليسير الوضع حسبما يشنون .

فإذا نجحوا في هذه الخطوة ولو بعض النجاح فإنهم يدمون الخطوة التالية وقد تتداخل الخطوتان ولكنهم يدمون دائماً بالمهجوم على علماء الدين .

أما الخطوة الثانية : فإنها مهاجمة الدين في فروعه وفي تاريخه ومن لهم القداسة من رجاله الأوائل ، ومن هنا كانت الحملة مثلاً على سيدنا عبد الرحمن بن عوف بل على سيدنا عثمان وهما من المبشرين بالجنة ، وثانيهما اختاره المسلمون خليفة لهم ، وعنه يقول رسول الله ﷺ : « اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض » .

ويقول صلوات الله وسلامه عليه حينما جهز عثمان رضى الله عنه جيش العسرة من ماله الخاص . . يقول « ما على عثمان ما فعل بعد اليوم » .

عثمان الذي من أجله كانت بيعة الرضوان حينما أشيع أن المشركين قتلوه ، وإذا صفا لهم الجور ولم يجدوا معارضة يصل بهم التهور إلى حد التهجم على آل البيت .

وإذا وجدوا أن الأمور تسير على هواهم بدموا الخطوة الثالثة وهي : مهاجمة الدين في عقيدته وأركانه فينكرون وجود الله ، وينكرون الرسالات - كل الرسالات - وينكرون البعث والقيامة . وقد وصلوا في بعض البلاد الإسلامية إلى هذه المرحلة الثالثة ، وسخروا بالإيمان ، وأعلنوا الكفر ، ولكنهم هنا في مصر وصلت بهم الجرأة إلى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ، وفي المرحلة الأولى وصل بهم الأمر إلى مهاجمة علماء الدين في شيوخهم .

وهم بذلك يؤمنون أن المرحلة الأولى قد انتهوا منها ، ولكن الله أخلف ظنهم فمهاجمة شيخ الأزهر جزء من مخططهم ، وعلى الأمة أن تنبه لذلك ، وأن تتخذ لكل خطوة ما يلائم وضعها

موضع الإخفاق التام .. (كيف تفسرون أن عدد مسلمي الاتحاد السوفيتي يقترب من ٦٠ مليوناً في حين لايجب منهم في العام أكثر من عشرة أشخاص على أحسن تقدير؟) .

في عدة سنوات ، مر الحجاج السوفييت بالأزهر ، وقابلتهم في كل مرة مروا بالقاهرة ، إنهم في كل مرة ماكانوا يزيدون عن العشرة إلا قليلا ، والمرة الوحيدة التي كانوا فيها من الكثرة بمكان كانوا تسعة عشر ، ولم تتكرر ...

وفي كل مرة سألتهم : ليس من المعقول أن يكون بروسيا هذا العدد الكثير من المسلمين ولايجب منها إلا هذا العدد الضئيل الذي لايتجاوز نسبته واحداً على خمسة ملايين ..

فإذا بشفاهم تترجف ، وإذا بوجوههم تملوها الصفرة ، ويتطلع كل منهم إلى الآخر في نوع من الفزع ، وذلك لأن ماقلته يعتبر نقداً ، وإذا ماسكوا عليه فإنهم يسألون ، ويكون هناك تحقيق يعقبه ما الله به علم ، وإذا أجابوا فيماذا يجيبون !

ووقعوا في حيرة أسفت لها ، وأردت إخراجهم منها فقلت لهم : إن شاء الله يكون العدد في العام القادم كثيراً . . . وتنفسوا الصعداء .

وتساءل : لماذا هذه القلة ؟ والسبب معروف ، وجو هذا الموقف العدائي من الشيوعية للدين ، وماذا تريد ممن لادين له أن يفعل غير ذلك .
إن هذه القلة هي الوضع الطبيعي أما غير ذلك فهو الشذوذ .

فتوى عن الشيوعية

لقد بدأ الكفر بالدين مع (ماركس) منذ ابتداء الشيوعية ، فقد قال (ماركس) كلمته المشهورة : « إن الدين أفيون الشعوب » ولقد تلقف (لينين) هذه الكلمة (لكارل ماركس) وأعلن أن هذه الكلمة هي حجر الزاوية في الفلسفة الماركسية فيما يتعلق بالدين ، إنه يقول حرفياً : قال كارل ماركس : إن الدين أفيون الشعوب الفقراء ، وهذا هو حجر الزاوية في الفلسفة الماركسية جميعها من ناحية الدين ، وتعد الماركسية البيانات جميعها والكنايس وكل أنواع المنظمات الدينية آلة لرد الفعل البرجوازي وفي المقدمة التي كتبت لكتاب (لينين) مايلي نصاً :
« الإلحاد جزء طبيعي من الماركسية لايفصل عنها » ونتابع أقوال الشيوعيين عن الدين ، يقول (لونا شارميكى) الذي كان يوماً وزيراً للتعليم في حكومة الشيوعيين :

« نحن نكره المسيحية والمسيحيين ، وحتى أحسن المسيحيين خلقاً نعدّه شرّاً أعدائنا ، وهم

ييشرون بحب الجيران ، والعطف والرحمة ، وهذا يخالف مبادئنا ، والحب المسيحي عقبة في سبيل تقدم الثورة ، فليسقط حبنا لجيراننا ، فإن مانريده هو الكراهية والعداوة .
 وحين ذالك نستطيع غزو العالم « إن تبشير المسيحية أو - بتعبير آخر - تبشير الأديان بحب الجيران والعطف والرحمة يثير الكراهية في نفس الشيوعى .
 إذ إنه لايعرف إلا الحق والكراهية والعداوة ، وبهذه الكراهية والعداوة يستطيع - فيما يزعم - غزو العالم .

والزعم الشيوعى لينين يعلن فى وضوح سافر عن الصلة بين الدين والشيوعية بكلمات قليلة حاسمة ، إنه يقول : « الماركسية هى المادية : ومن ثم معادية للدين » . أما البرنامج الذى وضع للمؤتمر الدولى الشيوعى السادس الذى عقد فى عام ١٩٢٨ فإنه يقول حرفياً : « إن الحرب ضد الدين وهو أفيون الشعوب تشغل مكاناً هاماً بين أعمال الثورة الثقافية ، ويلزم أن تستمر هذه الحرب بإصرار وبطريقة منظمة » .

ولايكاد لينين يمل الحديث عن الأديان ووجوب تخطيها ، إنه يتحدث عنها بمناسبة وبدون مناسبة .

ولقد كتب فى يوم خطاباً للكاتب الروسى (مكسيم جوركى) يقول فيه :
 « إن البحث عن الله لافائدة فيه . . ومن العبث البحث عن شىء لم تضعه فى مكان تحبته فيه ، وبدون أن ترزع لانستطيع أن نحصد . وليس لك إله ، لأنك لم ترعه بعد ، والآلهة لايبعث عنها وإنما ترزع ، يخلقها البشر يلدها المجتمع » .
 وما سبق نرى أن الشيوعية فى العقيدة معارضة للإسلام .

وهى فى الأخلاق معارضة للإسلام . وهى فى الاقتصاد معارضة للإسلام . وهى فى كل هذه المعارضات ، منكرة متمردة ، بل سافرة مستهزئة . فهى إذن ملحدة ، لايشكون هم فى ذلك ، ولايشك فيه غيرهم ، والواقع يكذب كل ممارسة لهم ، وهم فى موقفهم أشد انحرافاً عن الإسلام من المشركين .

ولقد بين الله الأحكام بالنسبة للملحدين والمشركين من هذه الأحكام ، فالأحكام الخاصة بالزواج : مثلاً :

يقول تعالى : (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمنن ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ، ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ، أولئك يدعون إلى النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ..) .

فالمسلمة إذن لا تغل لشيعى - فإذا كان اعتنق الشيوعية بعد الزواج ، فإنها تصبح محرمة عليه .

والمسلم لا تغل له الشيوعية : فإذا كانت اعتنقت الشيوعية بعد الزواج فقد أصبحت محرمة عليه .

وإذا مات الشيعى أو الشيوعية فإنه لا يصلى عليه . ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرث وارث مسلم ، ولا يرث هو من الأقارب المسلمين .

وإذا تاب الشيعى فإن باب التوبة مفتوح ، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل . (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) . .

في طريق الفلاح حتى يتبعه من يرد الله به خيراً

يقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) والركوع والسجود علامتا الخضوع لله سبحانه ، والتواضع له ، إنها العلامتان الظاهرتان ويجب أن تصحبهما علامة باطنية هي خضوع القلب أو سجود القلب ، وسجود القلب ، ظاهرة يجرى وراء تحقيقها الصالحون باعتباره غاية سامية في أعرف المتقين ، وأن التعبير الجارى الذى يقول : من تواضع لله رفعه إنما يعنى على الخصوص هذا الذى تواضع لله سبحانه بقلبه وهو يحارى قوله ﷺ ، فيما رواه الإمام مسلم ، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « عليك بكثرة السجود ، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة » وقال تعالى : (واسجد واقترب) .

أى تواضع لله سبحانه واخشع له واخضع ، فإن ذلك وسيلة القرب منه سبحانه ، والقرب من الله هو منتهى الرفعة للإنسان . ويقول رسول الله ﷺ : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » .

وينصح رسول الله ﷺ أن يدعو الإنسان ربه وهو في هذه الدرجة من القرب قائلاً : « فادعوا في سجودكم فقم من استجاب لكم » .

والسجود الذى يريده الله ورسوله هو على الخصوص العميق فى النفس ، والذى يتمثل فيه الشعور القلبي والروحي بجلال الله وعظمته ، والذى تصوره هذه الشارة المعروفة من وضع الجبهة على الأرض ، تمثل الخضوع لجلال الله وعظمته ، والانقياد المطلق لحكمته الرحيمة وعظمته

الحكيمة ووده القريب ، وتقربه ممن تقرب إليه .

ومن الأحاديث ذات المغزى العميق في هذا ما رواه الإمام مسلم عن أبي فراس الأسلمي خادم رسول الله ﷺ ، ومن أهل الصفة رضى الله عنه قال : كنت أبيت مع رسول الله ﷺ ، فأتته بوضوئه وحاجته ، فقال : « سلتى » .

فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة .

فقال : أو غير ذلك .

فقلت : هو ذاك :

قال : أعنى على نفسك بكثرة السجود .

والسجود إذن تعبير عن التضامن لله سبحانه ، وعن الخشية والخضوع وهو من أجل ذلك سبيل إلى الجنة ، فلماذا الإنسان يخشى الله فإنه يقوم بالواجبات والفروض وينهى عما نهى الله عنه ، وتلك هي العبادة ، وهى التقوى ، وذلك هو معنى العبودية التى أمر الله سبحانه وتعالى بها كثيراً فى القرآن وأمر بها فى الآية التى نحن بصددھا فقال : (واعبدوا ربكم) .

وإذا ما خشى الإنسان ربه فإنه لا محالة فاعل للخير ، وذلك أن التزام أوامر الله واجتناب نواهيه هو الخير كل الخير .

فإذا ما حقق الإنسان السجود لله بمعناه الصحيح - مقدماته ونتائجه - فقد حقق سلوك طريق الفلاح فى الدنيا ، وسلوك طريق الفلاح فيما يتعلق بالآخرة .

أما فى الدنيا فإن الله سبحانه قد تكفل بمن سجد له متمثلاً العبودية . يقول سبحانه : (أليس الله بكاف عبده) .

ويقول : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه) .

ويقول تعالى فى عموم وشمول عن الذين آمنوا وكانوا يتقون : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم النجاة فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) .

في حرية الصحافة وأدب الجنس

الصحافة حرة في حدود القانون ، وهي حرة في حدود الدستور ، ولكنها من قبل ذلك وبعده حرة في حدود الإسلام ، ثم هي من قبل ذلك ومن بعده حرة في حدود الأخلاق .
على أن القانون والدستور قائمان على أن دين الدولة الإسلام ، وعلى أن الخلق أساس المجتمع ، وعلى أن كل تيار يهوى بأفراد المجتمع نحو الشذوذ والانحراف إنما هو تيار آثم . نقول ذلك بمناسبة الحديث عن حرية الصحافة والحديث عن أدب الجنس .

وبما لا شك فيه أن أدب الجنس لا يرتبط بالخلق الكريم إلا بالرباط العكسي ، وأن الرجل الكريم على نفسه وعلى الله ، لا ينحدر إلى هذا المستوى المكشوف الذي لا يتمثل فيه سمو الروحي وإنما تتمثل فيه الفريزة الشهوانية الجنسية في أحط مظهر يمكن أن تظهر فيه .
وهذا الأدب الجنسي يحد رواجاً لدى المراهقين ، وهذا الرواج معناه ثورة طائفة للمؤلف ، ومن أجل ذلك ، من أجل المال المكتسب بطريقة خبيث ، يكتب الكتاب المنحرفون عن أدب الجنس ، وهؤلاء الكتاب لا يعرفون المثل العليا . ولا المبادئ الشريفة ، وإنما همهم - كل همهم - المال من أجل اللذات ومن أجل الجنس ، أما الوطن ومصلحته وأما إفسادهم المراهقين ونشرهم الفساد متأثرين بأدب الجنس . . . فذلك لا يثير ضميرهم المنحل في كثير ولا قليل .
ولقد سارت فرنسا في هذا الاتجاه بعد الحرب العالمية الأولى ، فكانت النتيجة أن دمرتها ألمانيا في أيام معدودة ، ولقد أعلن زعيمها المرشال بيتان إذ ذاك السبب في انهيارها فلم يكن إلا انتشار أدب الجنس ، والسير وراء كتاب أدب الجنس لتحقيق مثلهم الساقلة .

هؤلاء الكتاب مثلهم في الوطن كمثّل الميكروب الخبيث ، بل إن خطرهم أشد ، وكما تخارب الدولة الميكروب فتقضى عليه بالوسائل المناسبة فكذلك الأمر بالنسبة لهؤلاء الكتاب الذين تتمثل فيهم العداوة الكاملة للفضيلة وبالتالي للوطن .

ولا يجوز أبداً أن تتخذ حرية الصحافة دعامة ليقول الكاتب ما يشاء ، فإن مقدسات الأمة إذا هدمت بالأفلام الخبيثة فإن مصير الأمة إلى الانهيار .

وعلى هذا يجب - في منطق الأخلاق والوطن ، ولمصلحة الأخلاق والوطن - أن تضرب الدولة بيد من حديد على كل من يعيث فساداً في مقدساتها ، وأخلاقاً ودينياً ، مسمياً الدعوة

السافرة إلى الاغلال أدباً ، وما هي إلا انعكاسات نفس ضحلة ظهرت على قلم كاتب لا يمت إلى الفضيلة بصلة .

ورجائونا إذن ، حفاظاً على الدين والأخلاق والوطن ، وإنفاذاً للمراقبين ، أن تكون في الدولة رقابة خاصة بالكتب والصحف ووسائل الإعلام تراعى المثل العليا والمبادئ الشريفة .

على مر السنين كان الأزهر يقصر دوره على ميدان المسلم
فهل من جديد عن الميدان الآخر ، ميدان المرأة المسلمة ، التي تعتبر
النوع القويم لتأصيل القيم الدينية والروحية في نفوس النشء ؟

الأزهر حصن الثقافة الإسلامية ، وترأها الأصل في شتى جوانب الفكر والحفيظ على القرآن
الكريم والسنة النبوية المطهرة ، والقيم على حفظ وعائنها ، وهو اللغة العربية ، وبذلك التقت
العروبة والإسلام ، في محيط الثقافة التي أفاضها القرآن وامترجتا ، وصارتا وحدة لا انفكاك فيها .
وبقى الأزهر على مر الدهور مركزاً حصيناً لصيانة هذا التراث بفضل ما بذلت مصر في سبيل
الحفاظ عليه والحمد لله .

وقد أمت أم شتى - ممثلة في صفوة من بنينا - الأزهر الشريف ، فأنهلوا من معينه ، ونفيثوا
ظلاله ، وعادوا إلى بلادهم بعد ربهم داعين قومهم إلى الله على هدى وبصيرة .
على أن الأزهر لم يقتصر دوره على المسلم فقط ، بل له دوره الفعال بالنسبة للمرأة المسلمة
أيضاً فكلية البنات الإسلامية تابعة له . ومن مميزات هذه الكلية أنها لا اختلاط فيها . وفيها
تنبيهات على ضرورة الالتزام بالزى الإسلامي ، ليكون قدوة . .

وللكلية قيادة حازمة ورشيدة ، وقد اتسعت هذه الكلية الآن ، وتمتدحها روافد من المعاهد التي
توسعنا فيها للبنات ، لتكون روافد طيبة لهذه الكلية .

وقد أقبلت عليها وافدات من البلاد الإسلامية بشكل كبير ، نظراً لعدم الاختلاط
ولتدريس المناهج الإسلامية ، حتى في الكليات العظيمة . .

متى نحصل على رجل دين بالمعنى الحق ؟
 وهل يمكن أن يكون الأزهر بمعاهدته المختلفة
 ودراساته الدينية (فقط) سبيلنا إلى هذا ؟
 أو أن الأمر يحتاج إلى روافد أخرى ؟

ليس في الإسلام رجل دين بالمعنى المفهوم ، فكل مؤمن مكلف بالدعوة إلى الله (كنتم خير أمة
 أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) . وإن دعت الضرورة إلى
 التخصص في طلب العلم ، وإتقان أساليب الدعوة وعلومها ، نظرًا لما جدّ ويحدّ من تشابك وتباين
 في مصالح الناس وحياتهم اليومية : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ،
 ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) .

على أنه يشترط في الداعي قبل كل شيء : الإخلاص لله ، وأن يجعل من نفسه قدوة ، وأن
 يتسلح بعلوم العصر ، وأن يكون مستنيرًا بالثقافة العامة ، ليستطيع أن يواجه الدعوات الهدامة
 والنحل الضالة ، والملل الحاططة ، وأن يلم بلغة أجنبية أو أكثر .

ولذلك أنشأنا كلية للدعوة في طنطا ، وقد بدأت فيها الدراسة بالفعل وسفتح كلية أخرى
 للدعوة في القاهرة ، وأخرى في المنوفية ، ونأمل أن يكون البرنامج المتقّى لهذه الكلية وافيًا
 بالغرض ، وأن يؤدي فيها أساتذة متخصصون على دراية واسعة بأهداف الكلية ، وحاجات
 العصر . وحقق الدين وروحه^(١)

وعندى من المشروعات ما يكفل للإمام والداعية ورجل الدين الحياة الكريمة ، والإعداد
 السليم ، ونسأل الله المعرفة لإخراج كل ذلك إلى حيز الوجود والتنفيذ .
 وأرى أن المكان الطبيعي لكل ذلك إنما هو الأزهر ، الذي حمل أمانة الدعوة أكثر من ألف
 عام . وفي كلياته العلمية والعملية ما يكفل ازدهار الدعوة إن شاء الله .

(١) ثم في عهد الإمام الأكبر عبد الحلیم محمود شبح الأزهر تحقق تمديد هذه الكليات بالإضافة إلى كلية البينات الإسلامية
 بأسبوط . وكليات أصول الدين ، والشريعة بالنصرة ، والشريعة بطنطا ، وتم افتتاح حوالي ١٠٠٠ معهد ديني بين ابتدائي
 وإعدادي وثانوي .

العالم الفرنسي (أندريه بوشان) ينكر شق البحر كمعجزة ،
معللاً ذلك بأسباب بيولوجية وطبيعية لما رأى فضيلتكم في ذلك ؟

المعجزة أمر خارق للعادة ، يظهره الله على يد مُدعى النبوة ، تصديقاً له في دعواه كما قال علماء التوحيد .

فهى أمر معجز ، وخارق للعادة ، أى لايجرى على سنن المألوف والعادة في حياة الناس ، ويؤيد به الله تعالى الرسل تصديقاً لهم في دعوتهم ، ليحيا من حىّ عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة وللمعجزة تأييد من الله القوى القادر ، الذى لايعجزه شىء ولايعجز عن شىء .
والعقل البشرى مهما سما وعلا وارتقى ، فهو محدود وقاصر ، وإدراكاته محدودة ، ومعارفه كذلك تحد بقيود وحدود وتفاوت ، والنظريات العلمية محكومة بقوانين ونظريات معروفة ، فكيف بتأتى لعقل بشرى أن يحكم على معجزة بالإمكان أو عدمه ؟
أولى بالإنسان أن يعرف قيمته ، وأن يسهم في محيطه الضيق ، وأن يحول في مجالاته التى يقدر عليها ، ويتاح له بتوفيق الله ويسره ومعاونته .

والمتبع للبشرية - حين وعت على مدار تاريخها ، ويرى أن من شأن الطفولة البشرية التمسك بالماديات ، والوقوف عند الملموس المحسوس ، والتشبيه والتجسيد والوقوف عند الأشياء المادية وحدها ، وقياس كل شىء بمقياس العقل والموازن البشرية .
ومن شأن الرشد الإنسانى التجريد ، والتثريه ، وعدم الوقوف في دائرة المحسوس وحده ، وإكبار شأن العقل فيما وصل إليه فقط .

والإيمان بأن قدرة الله تعالى وعظمته لا تنقف عند حد ، ولا تحيط بها العقول ، ولا تحدها الأفهام ، ولذلك كان الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه :
(الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون) .

فتحن نؤمن بما جاء به كتابنا - وما حدثنا به نبينا ﷺ ، ونعتقد بوقوع المعجزات لأنبياء الله ورسله ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

استلهام الدين في الثقافة الجنسية

للإسلام فكرته ونظامه ومنطقه في السلام ، وللإسلام فكرته ونظامه ومنطقه في الحروب : أسبابها ، والاستعداد لها ، وبعث الرهبة في نفوس الأعداء وموقف الجندي فيها ، ومعاملة الأسرى وتحديد جزاء المقلب الخفائي ، وعقاب المدير المتخلف ، وللإسلام فكرته ونظامه ومنطقه في التجارة ، من بيع وشراء وكتابة عقود . . وللإسلام فكرته عن النظافة التي يسميها التطهر أو الطهارة طهارة النفس ، طهارة النية ، طهارة الضمير ، طهارة الجسد ، طهارة الثوب وطهارة المكان .

لقد حدد الإسلام ونظم كل أمر سواء في ذلك ما اتصل بالمادة أو ما اتصل بالأخلاق ، أو ما اتصل بالغيب ، أعني ما وراء الطبيعة ، ولقد وصل في ذلك إلى أمور غير متوقعة في نظام عام ككيفية الجلوس : الجلوس في الطرقات ، وفي الأماكن العامة ، وفي غيرها وآداب ذلك ، وتدخل حتى فيما يراه الإنسان في أثناء سيره وما يجب عليه بصدده ، بل تدخل حتى في أسماء الأشياء ، فالحروب سماها (الجهاد) والنظافة سماها « الطهارة » فتدخل في الأسماء نفسها إنما كان الهدف منه السمو بها ، وبموضوعاتها إلى مستوى إنساني روعي يبعدها عن أن تكون فساداً أو سبباً في فساد .

على أن تغيير الأسماء الهدف الإسلامي منه الجوهر ، وليس الهدف منه الشكل كما يبدو لأول وهلة ففكرة « الطهارة » تستنكر فكرة الأناقة من أجل الإغراء ، وفكرة « الجهاد » تستبعد فكرة الحرب من أجل السيطرة وامتصاص الدماء واستعباد الأمم .

إذن للإسلام إصلاح في كل ميدان . . وتنظيم في كل مجال . . ووضع القواعد لكل أمر . . ووضع للأمور في نصابها ، سواء منها ما يتعلق بالشخص نفسه ، أو في صلته بأسرته ، أو في صلته بالمجتمع الذي يعيش فيه ، أو العالم الذي يحيط به ذلك هو الإسلام .

فليس من الغريب - والأمر كذلك - أن يتحدث القرآن عن الحياة الجنسية . والحياة الجنسية تحتل في عالمنا الحاضر مكاناً كبيراً ، فالكذب فيها يؤلف بكثرة ، وتنتشر على نطاق واسع ، بعد أن يطبع منها الآلاف .

بيد أن السمة الغالبة عليها إنما هي اللهو والعبث وإثارة الغرائز ، ولهذا الطابع نفسه نالت رواجاً كبيراً ، فالفنائة تقرأها في خدرها متخفية ، والشباب المراهق يلتمس صفحاتها التهاماً .

وفي المساء - عندما يستلقي كل منهم على فراشه تأخذ الفتاة ويأخذ الفتى في أحلام اليقظة المتصلة بما قرأ .

من أجل ذلك حاول المصلحون أن يقوموا في وجه هذا الفساد الذي يسرى بسرعة ، والذي لا يقتصر شره على ساعات تضيق عبثاً في القراءة ، وعلى ساعات تضيق عبثاً في التخيل والأحلام وإنما يتجاوز الشر في ذلك إلى تنفيذ الأحلام والتخيلات عملياً فتتحقق الرذيلة ونهار دعائم الفضيلة .

ولكن المؤسف أن الجرائد لاتستجيب إلى هؤلاء المصلحين ، فلا تفسح صدرها لآرائهم ، ذلك أن الجرائد نفسها ترى وتلمس أن من الوسائل التي تكون عاملاً في انتشارها إثارة الجنس . ولذلك تنشر الصور المثيرة والأخبار الفاضحة ، والألاعيب والحيل التي يستعملها ممزقو الأعراض وجارحو الفضيلة .

بيد أننا لانتكون منصفين إذا قصرنا في الحديث على هذه الكتب العابثة ، فهناك لون آخر من الكتب تتحدث عن الحياة الجنسية بطريقة علمية وتشرح آراء « فرويد » وآراء مدرسته وتدعو فيما بدعو إلى إدخال التعلم الجنسي بطريقة منظمة في المدارس ، وترغم أنها بذلك تتلافى الضرر الذي يحدث عن طريق هذه الكتب العابثة .

وهذه الفكرة الأخيرة قد جربت في عالم الغرب فكانت النتيجة على عكس ماتصوروا ، وفشلت التجربة فشلاً ذريعاً . ونحن في الشرق ، وسمتنا التقليد اللاواعي في عالم الفتنة ، نريد أن نفعل ما فعل الغربيون وفشلوا فيه .

أما التفكير النظري العلمي في هذا الجانب ، أعني مايفعله علماء النفس عندنا من شرح آراء فرويد ومن نهج نهجه فإنه تفكير مضطرب كشأن التفكير النظري عامة ، وإذا نسبنا ، أو تناسينا هذا التغيير المستمر في التفكير النظري فإن ذلك لا يمحو ولا يزيل الحقيقة الصارخة وهي أن التفكير النظري في تغير مستمر ، فما أثبتته بالأمس ينقصه اليوم ، وما ابتدعه في الآونة الراهنة يحطمه في الغد القريب .

ومن المعروف أنه بمجرد ظهور نظرية (فرويد) قام في وجهه - من علماء الغرب نفسه - المعارضون والمهاجمون .

ومدرسة (فرويد) نفسها ليست مدرسة محددة الآراء ، وليست مدرسة تلازم فكرة زعيمها دون مخالفة أو نقض سواء فيما يتعلق بالأسس ، أو فيما يتعلق بالنتائج .

وإذا تأملنا بعد ذلك أن الآراء البشرية خطاء متعارضة متناقضة . فإننا لانقول إلا شيئاً بديهاً بمعرفة من له صلة بالتفكير البشرى .
 في وسط هذه الحيرة كان لابد أن تتطلع النفوس إلى ملجأ يعصمها من الزلل . وهذا الملجأ العاصم المعصوم هو الدين ...

حول فيلم (محمد رسول الله) أو (الرسالة)

إن قرار مجمع البحوث الإسلامية فيما يتعلق بفيلم (محمد رسول الله) لا يحتاج إلى رؤية الفيلم فإن القرار منفصل عن هذا الفيلم وعن غيره من الأفلام .

والقرار يقره كل مسلم لأنه تقديس واحترام لرسول الله ﷺ وصحابته إنه يقول :
 لا يجوز مطلقاً أن يظهر الرسول ﷺ أو أحد من الصحابة على الشاشة وذلك لأمر :
 أولاً : يعترف المسلمون جميعاً أن الرسول ﷺ أكمل البشر ، وخبر المخلوقين وصورته المعنوية في أذهان المسلمين صورة مستمدة من إيمانهم وعقيدتهم بأنه صلوات الله عليه وسلامه على الذروة من الخلق الكريم ، ولا يتأتى تمثله في صورة تنزل بمكانته الرفيعة وبقدسيته التي فرضتها الرسالة .
 والصحابة رضوان الله عليهم أنى عليهم الرسول ﷺ ووصفهم بالحميد من الصفات ، وتمثيلهم نزول أيضاً بهم عن مكانتهم الشريفة .

من هو ذلك الممثل الذى يمثل شخصية أبى بكر رضى الله عنه ، وعثمان ، وعلى وأبى عبيدة ؟
 ومن هو الممثل الذى يستطيع أن يمثل سيد الشهداء حمزة عم الرسول ﷺ ؟ إن كل تمثيل لسيد الشهداء نزول به عن مكانته فن يدانيه حتى يمثله ... ؟ هذا أمر .

والأمر الثانى : هو أن الممثلين يرتبطون في أذهان المشاهدين بعدة مواقف مثلوها من قبل بعضها عابث ، وبعضها عريق في الإجمام ، وبعضها يساهم في مواقف الغرام بحظ موفور ، فكيف نبيح لأمثال هؤلاء الذين يرتبط ماضيهم بهذه المواقف التمثيلية المختلفة أن يفتحوا حصن القداسة فيمثلوا حمزة أو يمثلوا أبى بكر ؟

ثم إن هؤلاء الممثلين سيمثلون في مستقبل حياتهم أدواراً أخرى ، أدوار المهربين أو اللصوص ، أو العشاق ، أو المهرجين ، ولا يسمع الأزهر والصورة هكذا بأن يمثل الصحابة على الشاشة .

والأمر الثالث : الذى من أجله يمنع الأزهر تمثيل الصحابة : هو الجانب التاريخى الإسلامى

ممثلاً في الصحابة ، وهذا الجانب قول فيه عبارة عن وثيقة ودين يعمل به ويحتج به ، وكل انحراف فيه له خطورته ، وردعاً لكل انحراف ، وتلافياً لكل خطأ فإن الأزهر يمنع تمثيل الصحابة . وأمر أخير في غاية الأهمية ، ذلك هو تفسير التاريخ على ضوء أحداث العصر والبيئة والمبادئ المعاصرة ، وفهم الشخصيات في ضوء المبادئ السائدة ، وذلك في غاية الخطورة وهو تعريف للتاريخ ، ومن أمثلة ذلك ما حدث فعلاً في تمثيلية أبي ذر الغفاري ، التي عرضها التلفزيون علينا في يوم من الأيام .

لقد كانت مهزلة قابو سفيان عابث صاحب خمر ونساء ، وهو من هو أترانا وحكمة ، وعبد الرحمن بن عوف إقطاعي بالمعنى الذي تعنيه الكلمة في العصر الحاضر . وهو المبشر بالجنة . وهذا وذاك من الصحابة في صورة هي مسخ للتاريخ .

وإذا نظرنا في إخلاص إلى كل هذه الأسباب مجتمعة فإننا سنقر وجهة نظر الأزهر وهي وجهة نظر لا ترتبط كما قلنا برؤية الفيلم لأنها منفصلة عن الرؤية ، وذلك أن أسسها مبادئ محددة باقية على مر الزمن .

في خلق الداعية

تحدثت عدة مرات عن خلق الداعية ، وكنت كل مرة أبين أن العنف في القول ، وأن القسوة في التعبير ، وأن الإساءة إلى الناس - ميتين أو أحياء - لا يتناسب مع قول الله تعالى : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن) .

وكنت أبين أن الرفق في القول ، واستعمال الحكمة ، والأخذ في الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن من خلق الإسلام الحميدة ، ومن وسائل النجاح في الدعوة . وكنت أضرب الأمثلة على ذلك ومن تلك الأمثلة :

أن واعظاً ذهب يعظ المأمون فكان عنيقاً في الأسلوب ، قاسياً في التعبير ، فقال له المأمون : يا هذا إن الله تعالى قد أرسل من ههنا خير منك ، وهما موسى وهارون عليهما السلام ، إلى من هو شر مني وهو فرعون ، فهاذا نصحبها سبحانه ؟ إنه تعالى قال لها : (فقولا له قولاً ليلاً لعله يتذكر أو يخشى) .

لقد وعظه المأمون ووقف منه موقف المرشد متبعاً للتعاليم الإسلامية . ولقد ذكرت كمثال أيضاً : أن الإمام الشافعي رضى الله عنه كان يصلي الصبح في يوم من الأيام بالقرب من ضريح

الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه . ومذهب الإمام الشافعى القنوت فى الصبح . ومذهب الإمام أبى حنيفة القنوت فى الوتر فترك الإمام الشافعى مذهبه وهو القنوت فى الصبح آخذاً بمذهب أبى حنيفة فى ترك القنوت فى صلاة الصبح . وترك القنوت لا يبطل الصلاة : ومادام الأئمة قد اختلفوا فى الصلاة التى يترك فيها القنوت وفى الصلاة التى يقنت فيها الإنسان فلا ضير على مسلم فى أن يتبع مذهباً منها . وليس فى هذا مجاملة فى الصلاة ، فلم يترك الإمام الشافعى ركناً من أركانها ولا واجباً من واجباتها .

وقد قنت رسول الله ﷺ فى الصبح ، وقت صلوات الله وسلامه عليه فى الوتر ، فمن قنت فى الصبح فقد أخذ بسنة رسول الله ﷺ التى ثبتت عنده ، ومن قنت فى صلاة الوتر فقد أخذ بسنة رسول الله ﷺ التى ثبتت عنده ، وصلاة كل منها صحيحة . وإذا أقيمت كما يحب الله ورسوله فإنها تثمر ثمرتها وهى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراط مستقيم وأن يرزقنا التوفيق فى الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هى أحسن .

فى منزلة المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين

إن منزلة المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين منزلة عظيمة إنه أحد مقدساتهم ، وله فى نفوسهم منزلة كبيرة منذ أن أسرى برسول الله ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يقول تعالى : (سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله) لقد باركه الله ، وبارك ما حوله من أماكن وبقاع ببركات الدين والدنيا ، وفى ليلة الإسراء المباركة جمع رسول الله ﷺ الأنبياء والرسل ليصلى بهم فى المسجد المبارك ، فلما اصطفوا للصلاة أخذ جبريل عليه السلام بيد رسول الله ﷺ وقلمه إماماً لهم جميعاً ، فدل ذلك على أنه هو الإمام الأعظم ، والرئيس المقدم ، ودل أيضاً بطريق الرمز والإشارة ، بل بطريق واضح لا لبس فيه ، على أن الكلمة الأولى والقيادة المباشرة فى بيت المقدس يجب أن تكون للمسلمين ، إن بيت المقدس هو أولى القبلتين ، وهو ثانى المسجدين ، وهو ثالث الحرمين ثم إنه مسرى خاتم النبيين ، وهو معراجهم إلى السماوات العلا حيث رأى صلوات الله عليه وسلامه سدره المنتهى عندها جنة المناوى إذ يغشى السكرة ما يغشى مازاغ البصر وما طفى ولقد تفضل الله عليه وأنعم فأراه من آياته الكبرى .

ومن مظاهر تقديس المسلمين أن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان إذا دخله لا يشرب

من مائه وذلك ليجرد قصده عن كل شيء سوى الصلاة ، وهذا من دقائق الملاحظات عند هذا الإمام الجليل ، هاهو ذا إذن الموقف الذى يجب أن يكون للمسلمين فيما يتعلق بهذا المسجد ؟ إن قداسة هذا المسجد ووجوب المحافظة عليه لا تختص بأمة من أمة المسلمين دون أخرى . فجميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها أفراداً وجماعات وأنما يجب عليهم جميعاً المساهمة الفعالة فى استرداده والمحافظة عليه والقيام على شئونه ، وكما أصلحه سيدنا عمر بن الخطاب وهياه تهبة كريمة حينما فتح القدس ، فكذلك يجب على المسلمين أن يتولوا من شأنه الكبير والصغير ، وأن لا يفرطوا فيه وهو من مقدساتهم .

وأن أرواح الشهداء الذين فتحوا القدس ، وأرواح شهداء الحروب الصليبية ، وروح صلاح الدين لتظل على المسلمين جميعاً مستطرة منهم البطولة والتضحية التى ترضى الله ورسوله .

فى موقف علمائنا من أخلاقيات اليهود وجرائمهم

إن اليهود منذ أن وجدوا لم ينقطعوا عن ارتكاب الجرائم فى عهد من العهود ، إن الشرطية فيهم ، ولم يسلم أحد من أذاهم ، لقد قالوا عن الله تعالى : إنه فقير ونحن أغنياء ، وقالوا عنه سبحانه : يد الله مقلولة .

ورد عليهم بقوله : (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا) : ولعنة الله قد صبت عليهم لأسباب كثيرة ، منها نقضهم العهد والميثاق ، يقول سبحانه : (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم) ، ومنها ما عير الله عنه بقوله : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ) .

ولقد أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم أيضاً أنهم قالوا على مريم بنتاً عظيماً ، لقد اتهموها وهى الطاهرة المطهرة بالمنكر والفحشاء ، وسبوا فى عرضها وشرفها وهى المبرأة النقية .

ولا يستبعد على اليهود أى جريمة من الجرائم ، وكتب التفسير التى ألفها العلماء منذ القرن الثانى للهجرة إلى الآن - وهى من الكثرة بحيث لا تكاد تعد والكتب الخاصة باليهود التى ألفها العلماء أيضاً وحديث العلماء فى الإذاعات والتلفزيون والصحف والمجلات ، وخطبهم فى المساجد ، ومحاضراتهم فى الأندية ، كل ذلك شاهد على أن العلماء منذ العصور الأولى للإسلام لم يقصروا فى واجب ولم يقصروا فى بيان الحق .

وهاهم أولئك على خطوط المواجهة مع الجنود جنباً إلى جنب أمام الأعداء يقومون بدورهم ، ويؤدون واجبهم ، ويشهد بذلك قادة الجيش أنفسهم .

أما إذا لم يحط شخص علماً بكل هذا الذى أدوه ويؤدونه فإن مسئولية ذلك لاتقع عليهم ، وإنما تقع على الذين يصلحون الآراء دون عناية بدراستهم .

فى فلسفة مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالنسبة للعدوان الإسرائيلى

ينطلق المؤتمر فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على البلاد العربية والمقدسات الإسلامية من مبدأ فكرى معين ، هو أن الصراع القائم فى المنطقة له واجبات مختلفة وله جذور تمتد إلى مجال العقائد نفسها ،

فالصهيونية وإن كانت تمثل أطماعاً سياسية واستعمارية معينة فإنها تركز فى فلسفتها وفى تجميع الآراء حولها على قاعدة عقائدية تدين بالعنصرية وتتفوق الجنس ، كما تدين بكراهية الأديان والعقائد المخالفة كافة وتعمل على تدميرها ، وتحقير أصحابها ووضعهم فى مواضع الذل والضعف والتبعية ، ومن ثمة كان لابد من عقيدة تواجهها ، وكان لابد لهذه العقيدة من أن تدين بمبادئ مخالفة للصهيونية فى جوهرها ، لابد لها من أن تكون قائمة على السماحة وتكرم الإنسان وحربة الرأى والشمول الإنسانى ، وهذه العقيدة التى يدعو إليها المؤتمر فى مواجهة الفلسفة الصهيونية العنصرية هى بالبداية عقيدة الإسلام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن البشر الذين ينبغى تكتيلهم للوقوف موقف الدفاع ضد أصحاب العقيدة الصهيونية الباغية كان لابد من أن يرفعوا لهم شعاراً عقائدياً ناضجاً يواجه شعار الصهيونية الفاسدة ، ومن غير التوصل إلى مثل هذا الشعار تذهب سدى كل الجهود التى تبذل للتجميع والتوحيد .

ومن هنا يدرك المؤتمر أن شعار الإسلام هو الكفيل بتحقيق الوحدة المأمولة لكل راغب فى الدفاع عن المقدسات ومدافع عن الكرامة .

فى دعم المعاهد الأزهرية

إن المعاهد الدينية تشكل القاعدة العريضة فى الهيكل التعليمى للأزهر الشريف وفة هذا الهيكل هو جامعة الأزهر ، وهذه الجامعة كانت فيما مضى تضم كليات ثلاثة هى : كلية أصول الدين ، وكلية الشريعة ، وكلية اللغة العربية ، وتعنى هذه الكليات بعلوم العقيدة والشريعة واللغة العربية ، ويتخرج فيها علماء فى هذه المجالات ، يقومون بعد تخرجهم بمسئولية الدعوة الإسلامية

أئمة للمساجد ووعاظاً ومرشدين على المستوى الجماهيري والقوات المسلحة ، ويتولى بعضهم تدريس الدين واللغة العربية في المدارس العامة والمعاهد الدينية ، وتقوم طائفة منهم بمهمة النظر في قضايا الأحوال الشخصية والفصل فيها ، ذلك على المستوى الداخلى .

أما على المستوى الخارجى فإن كثيراً من علماء الأزهر يوفدون إلى البلاد الإسلامية يحملون رسالة الإسلام ونشرها بين ربوع هذه البلاد ، ويشاركون في مجال التدريس بالمعاهد الدينية والجامعات الإسلامية بها ، كان ذلك قبل صدور القانون رقم ١٠٣ السنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ، وقد استحدث هذا القانون إلى جانب كليات جامعة الأزهر الأصيلة كليات أخرى نظرية وعملية ، هى كليات : التجارة والتربية والزراعة والعلوم ، والهندسة والطب بأنواعه ، والصيدلة ، وكلية البنات الإسلامية . لقد استهدف القائمون من ذلك بعد أن اتسعت جوانب الحياة واستردت الدول الإسلامية حريتها واستقلالها وتخلصت من كابوس الاستعمار الذى عاق حركتها وحصرها فى دائرة التخلف قروناً طويلة . استهدفوا أن يوصل بين الدين والحياة ويربط بين العقيدة والسلوك فحرصوا على أن تخرج جامعة الأزهر علماء عاملين ، يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القرآن كفاية علمية وعملية ، فيشاركون فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة ، والقُدوة الطيبة على مستوى العالم الإسلامى والوطن العربى ، إن كليات جامعة الأزهر فى ظل هذا القانون لا يمكن أن تكون صورة مكررة من كليات الجامعات الأخرى وإنما هى ذات نوعية خاصة تحقق للطالب ثقافة دينية واعية إلى جانب الثقافة المهنية التى يحصلها نظراؤهم فى الكليات المماثلة فى الجامعات الأخرى ، وليست هذه النوعية جديدة فى تاريخ الأزهر والجامعات الإسلامية ، فإن أعظم علماء الطب والكيمياء والرياضيات والفلك كانوا علماء دين منهم الشيخ ابن سينا ، والفارابى ، وابن الهيثم ، وجابر ابن حيان ، وآخرون ، كثيرون استفاد العالم كله شرقة وغربه بعلمهم وخبراتهم .

وجامعة الأزهر تنال حظها وافراً من العناية والاهتمام ، أنشأت لها فروعاً فى كل من أسيوط وطنطا والزقازيق والمنصورة .

وحتى نجد جامعة الأزهر طلابها الذين يجمعون بين علوم الدين والدنيا ، ولهم الأهلية الكاملة لمتابعة الدراسة الجامعية فى كليات جامعة الأزهر كانت المعاهد الدينية هى الروافد الأصيلة لهذه الجامعة ، ولكن المعاهد الدينية قد وقف نموها عند الحد الذى كان عليه أكثر من قرن ، فى الوقت الذى تزايد فيه عدد السكان فى الداخل والخارج ، وتعددت الكليات والفروع فى جامعة الأزهر فعجزت المعاهد عن الوفاء بحاجة هذه الكليات من الطلاب لقد كان عدد المعاهد فى العام

الدراسي ١٩٧٥/٧٤ على النحو التالي :

٢٩٠ معهداً ابتدائياً .

٩٦ معهداً إعدادياً .

٩٦ معهداً ثانوياً .

٥ . معاهد للفتيات .

إلى جانب معهدين اثنين للقراءات وآخرين للمعلمين .

ولن تستطيع هذه الأعداد أن توفر ٣٠٪ من حاجة جامعة الأزهر على أحسن الفروض وبذلك يتبين أن الهرم التعليمي للأزهر معكوس ، ولكي تحقق جامعة الأزهر أهدافها وحتى يتمكن الأزهر من مواصلة رسالته التي نهض بها منذ أكثر من ألف عام كان لابد من دعم المعاهد الدينية ، وهي القاعدة العريضة في الهيكل التعليمي للأزهر ، ومن العمل على وضع خطة لتوفير العدد الكافي منها بقدر ما يتوفر من إمكانيات مالية .

ولقد قامت مصر بواجبها في هذا الشأن ولم تبخل بمال على قدر ما تتحمل ميزانيتها التي أرهاقتها مسئولياتها القومية ، فلم أجد بداً من أن أنجبه إلى أبناء وطني داخلياً وخارجياً فوجهت دعوتي إلى الحكومات الإسلامية ، وإلى الغيورين على دين الله على مستوى العالم الإسلامي والعربي . أما على المستوى الداخلي فقد وجهت دعوتي أيضاً إلى الهيئات والشركات والأفراد ومازلت أدعو ، وقد استجاب القليل من الهيئات والشركات بقدر ما سمحت به ميزانيتهما أما على مستوى الأفراد فإنه لما يستوجب الحمد لله ويبشر بالخير أن أرى بعض المواطنين قد عمدوا إلى إنشاء معاهد ابتدائية أو إعدادية بجهودهم الذاتية ، والأزهر يقدم لهم المعونة المالية ويقدر ما تسمح به ميزانيته مساعدة وتشجيعاً لهم ، وهم بهذا العمل المحمود يقومون بواجبهم نحو دينهم ووطنهم ، وإني أعلن أن الأزهر يرحب كل الترحيب بهذا الأسلوب ، ويوفر لهم المعونة الفنية ، ويقدم المساعدة المالية بقدر طاقته كما أن كل معهد يتم بناؤه بالجهود الذاتية وتتوفر فيه إمكانيات الدراسة يسارع الأزهر إلى قبول التبرع به ويضمه إلى معاهده وفتح الدراسة به .

ومن الأهمية بمكان أشير إلى أن المعاهد الدينية يجد فيها طالب الدين بغيته ، وطالب الدنيا أمله فإن المتخرجين فيها يجد كل واحد منهم مكاناً في جامعة الأزهر ووكلياتها النظرية والعلمية دون التقيد بمجموع معين ، فضلاً على أنه يتمتع بعد تخرجه وبلوغه الستين ببقائه في الخدمة خمس سنوات زيادة على غيره خريجي الجامعات الأخرى حتى تنتهي مدة خدمته عند بلوغ الخامسة والستين .

في الدعوة إلى الحضارة العلمية والصناعية مع التمسك بالقيم الإنسانية التي جاءت بها رسالة الإسلام

يقول الله تعالى : (لقد أرسلنا رسلنا ، بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس . وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز) .

فتوضح الآية الآن أن نعمة الرسالة على الناس أمران : أمر يكشف عن طريق الحق وصراط الله المستقيم ، وهدايته إلى العدل بين الناس جميعاً ، وهو كتاب الله ، والميزان الذي جاء به هو تلك المبادئ التي تحدد المنهج السليم في التفكير والسلوك والمعاملات . وأمر يرشد الناس إلى مصدر المنافع المادية . وإلى مصدر القوة والمنعة وهي الحديد والصناعة .

والله سبحانه إذ يصف نفسه هنا بأنه قوى لا يغلب ، وبأنه عزيز وصاحب منعة ، فإنه ينبغي لعباده أن يكونوا على صفته في القوة والمنعة ، وقوتهم - كما تصرح هذه الآية تستند إلى هداية الله في كتابه ، وإلى استخدام الحديد في منفعه العديدة وفي قوته المادية ومنعتهم ضد الاعتداء عليهم . ولا تتوافر لهم القوة والمنعة إلا باتباع هداية الله في كتابه . وباستخلاص الحديد من ترابه واستخدامه في مصالح الناس .

وحضارة الحديد وحدها - وهي الحضارة الصناعية اليوم القائمة على التطبيق العلمي - لا توفر وحدها القوة والعزة من غير التمسك بهداية الله ، لأنها قد تتجه - لو أطلقت وحدها - إلى تدمير وإرهاب البشرية أكثر مما تتجه للخيرها ، وهنا تكون مصدر تهديد وخوف ، وتتحول إلى شبح يقلق البشرية ويجعلها تعيش في فرع مستمر ، وعندئذ تبعد تماماً عن أن توفر للبشرية القوة التي تقيها من شرور الضلال .

وهداية الله في كتابه وفرت للمؤمن قوة النفس وبقظة الضمير ، ووفرت الصبر وعدم الاضطراب والقلق في مواجهة الأزمات ، وهذه الهداية في حاجة معها إلى القوة المادية لدفع الاعتداء عن الإيمان والمؤمنين بالله من أعداء الإنسانية ، وهم الماديون .

لا ينبغي أن يفر المؤمنون من إيمانهم برسالة الإسلام ، فإنها الرسالة التي تقيم الطغيان بالقوة ، والتي تحملهم على تجاوز الأزمات والشدائد ، والتي تحكم الروابط بينهم على أساس من

هداية الله فيها ، وهى روابط الإنسانية فى حسانتها ، بعيدة عن القبلية والشعوية والعنصرية ، وإذ ينادى القرآن الكريم فى قول الله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) . فإنه يرشد إلى قيمة التماسك على أساس من الخصائص البشرية وحدها ، فوق مصادر التفرقة والخصومة التى توحى بها القوميات والشعوية ، والإسلام ببدائه هذا يمجّد الإنسانية ، ويوصل دعوته إلى محيط العالمية .

كما لا ينبغي لهم أن يفرطوا فى اكتساب العلم والتطور الصناعى ، فالمعرفة والصناعة هما دعائم التقدم الحضارى فى القوة المادية ، والإفادة من الحديد فى منفعتهم ومصالحهم الدنيوية . وهذا وذاك يجمعون بين الحسينين ويطيعون كتاب الله فيما جاء فيه خاصاً بهدائه ، وكذلك بنعمه على الإنسان فى هذه الحياة الدنيا ، وفى مقدمة هذه النعم الحديد ، وكل ما يطلب منهم أن يعذروا أن تطفئ إليه الصناعة فتستعبد هذه الآلية إرادة الإنسان ، فتزل قدمه فى هاوية الفساد والانحراف والانحلال .

والعاصم للبشرية دائماً هو تذكر الله وخشيته واتباع ما وصاهم به ، وبذلك يحمون أنفسهم من الإسراف (إن الله لا يحب المرففين) .

فى معنى العبادة

ما معنى كلمة العبادة ، وما معنى الأمر التعبدى ؟

العبادة معناها الطاعة والخضوع ، ومعنى قوله تعالى : (إياك نعبد) نطيعك الطاعة التى نخضع معها ، والعبادات فى الإسلام أعمال أمرنا الله تعالى بالقيام بها فأطعنا ونفدنا ما أمر به . وهى أساساً الصلوات الخمس وأداء الزكوات بمختلف أنواعها ، وصيام رمضان وما تطوع به العبد بعد ذلك .

ومعنى عبَدَ الله : أطاعه وأدى ما أمره به .

أما الأمر التعبدى فهو الأمر الذى لا نعرف به حكمة ولا تعليلاً ، وهذا لا بد منه فى العبادات . وبعض الناس يحاول أن يحمل للعبادات فوائد مادية ، فهم يقولون مثلاً : فى الصلاة رياضة بدنية ، وفى الصيام صحة ووقاية من بعض الأمراض ، وعلاج من أمراض أخرى ، وهكذا وقد يكون هذا صحيحاً ، ولكننا لا نصلى رياضة ولا نصوم حمية وعلاجاً ، وإنما نفعل ذلك كله طاعة لله وامثالاً لأوامره ، ولو قصدنا الرياضة والصحة ما كان عملنا عبادة ولا استحققنا عليه

ثواباً ، ثم إنه كان من الممكن أن يستغنى عن العبادة بعمل يؤدي وظيفتها فهناك من تمارين الرياضة ما هو أجدى على الجسم ، ثم يكون حينئذ من الممكن أن يفطر الصائم قبل المغرب بدقائق أو بعد الفجر بلحظات ، فهذا لا يؤثر في الحمية ولكنه يفسد العبادة ، ويكون من الممكن أن نصلى الصبح أربع ركعات ، ولكننا نؤدى العبادات طبقاً لما أمر به الشارع فإذا أنقصناها أو زدنا فيها فسدت نهائياً ، لأننا خالفنا تعاليم الله .

وهناك من شئون العبادة ما لا تظهر له حكمة ولا يعود علينا بفائدة مادية ، فوضوءنا ينتقض بخروج غازات من أجسامنا ، ولا تصح الصلاة به بعد ذلك ، ونحن نطوف حول الكعبة وهي على يسارنا ولا يجوز أن نطوف بها وهي على يميننا ، وطوافنا يكون سبعة أشواط لا خمسة ولا ثمانية ونحن نفعل ذلك كله طاعة لله ووفقاً لما أمرنا .

كأن ذلك يعنى أن العبادات عمل بين العبد وربّه ولا علاقة لها بدنيا الناس وحياة المجتمع . . لا ، لا ليس الأمر كذلك .

العبادة في كیفيتها وطريقة أدائها أمور تعبدية علينا أن نؤديها حسبما بينها الله لنا ، أما أثرها بعد ذلك في سلوكنا وحياتنا الاجتماعية فأمر بين لا ينكره أحد ، فالشخص الذى عود نفسه أن يؤدي العبادة ، حسبما أمر بها طاعة لله وخشية منه ، يسهل عليه أن يخضع نفسه لطااعته في الأمور الأخرى التى أمره بها . من حسن التعامل ومساعدة الضعيف . والصدق في القول ، وكل شيء يعلم أنه يرضى ربه يسهل عليه أن يعمل به وإن ثقل عليه ، وكل شيء يعلم أن الله لا يرضاه ، يستطيع أن يكبح نفسه عنه ، وإن كان حبيباً لديه .

ألسن ترى الجيش في تدريبه يقوم بحركات عديدة لا يعرف لها سبباً ولا فائدة ، ولكنها تعودّه النظام والطاعة .

ومن العبادات ما شرع لصالح المجتمع مثل الزكاة ، فهى مال يدفعه الأغنياء من فضول أموالهم للفقراء أوليبت المال . وهى تنفق لسد حاجات الفقراء وحاجات الدولة ، وذلك لإصلاح المجتمعات ، والحج أيضاً هو مؤتمر عام للمسلمين يجب أن يدركوا حكمته الاجتماعية ويستفيدوا منها ، فمن نصح طاعة ونستفيد فائدة اجتماعية . ونؤدى زكاتنا طاعة وعبادة . ونستفيد فائدة اجتماعية ، وكذلك نصوم طاعة ونجنى فائدة صحية واجتماعية . والعبادات دائماً إصلاح للسريرة . وتعود على الاستقامة على حدود الله ، ولا يصلح مجتمع بغير ذلك . وفي القرآن الكريم : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر) وذكر الله تعالى يعنى تذكره وخشيته .

والرخصة هي الشيء الاستثنائي ، والعزيمة الشيء الواجب ، فمثلا الصوم أمر مفروض من الله تعالى على كل مسلم مكلف فهو عزيمة ، وقد يطرأ للشخص ما يجعله ضعيفاً عن أداء صومه فيسمع له بالفطر محافظة على صحته ، أو تمكيناً له من أداء واجبه ، فهذا السماح رخصة ، أى شيء استثنائي لسبب طارئ ، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه والصلاة التي هي أربع ركعات في الحضر يرخص للمسافر نظراً للمشقة التي يلاقها في سفره أن يقصرها ، فيصلي ركعتين اثنتين فقط . فهذه رخصة أيضاً ، الحاج القادر يطوف بنفسه ويسعى ، ورخص للضعيف أن يستأجر من يحمله ، فهذه رخصة وهكذا .

أما عن المسافة التي يجب فيها قصر الصلاة فالأمر يتوقف على المسافة التي يقطعها المسافر ، فإذا كانت مسافة قصر جاز له أن يقصر ، وأنه يفطر - فإذا وقفت الطائرة بشخص في مطار ما وكان وقت صلاة الظهر أو العصر مثلاً - صلى ركعتين فقط ، وإذا قامت به طائرته من بلد ما قبل الفجر لتصل إلى بلد آخر عند الظهر أو بعده جاز له أن يقصر ، لأن المسافة أكثر من أربعة برّد ، وشرع لقطعها الفطر وقصر الصلاة ، وقصر الصلاة في هذه الحالة أفضل ، وصوم اليوم أفضل لقوله تعالى : (وأن تصوموا خير لكم) وإذا وصلت به الطائرة بلده قبل المغرب ولم يكن صلى الظهر والعصر صلاهما كاملين ، لأن سفره قد انتهى ووقتها لا يزال حاضراً .

وأوصى بالإضافة للغرائض بالعناية بصلاة النوافل ، والإكثار منها ، لأنها مما يقرب العبد من ربه . . وفي الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . ونوافل الصلاة كثيرة ، ركعتان قبل الظهر وبعده ، وركعتان قبل العصر ، وبعد المغرب وبعد العشاء ، أما صلاة الليل فإنها من السر الخفي بين العبد وربّه ، وثوابها . أكبر من ثواب النوافل الأخرى .

وكذلك التطوع بالصيام : صوم يومى الاثنين والخميس ، وثلاثة أيام من أول كل شهر ، وستة أيام بعد رمضان وكل تطوع بعبادة يرفع درجة المؤمن عند ربه ، والله تعالى يقول : (فمن تطوع خيراً فهو خير له) ونسأل الله الهداية والتوفيق لجميع المسلمين .
والحمد لله رب العالمين.

نصيحة إلى الشباب المعاصر

من المراهقة هي أخطر مراحل الحياة التي يمر بها الشباب ، وكثيراً ما يميل فيها الشباب إلى الانحراف ، ويظهر ذلك في سلوكهم وأخلاقهم وخروجهم عن المألوف والآداب العامة ، مندفعين وراء طيش الشباب ، ولذا كان من الواجب على الآباء والمعلمين والمربين أن يتخذوا العدة لتربية

الشباب قبل بلوغهم هذه المرحلة ، وذلك بتنشئتهم على الآداب والمثل العليا ، واتباع أوامر الشرع الشريف حتى يصلوا إلى هذه المرحلة وقد انخرست في نفوسهم الآداب والأخلاق الحسنة ومرتوا على احترام شعائر الدين .

قال صلوات الله وسلامه عليه ، « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » .

ومن الكلمات الرائعة الجامعة التي بلغت الذروة في تربية الشباب وتنشئته ، والتي يجب أن يتخذها المرشدون والمصلحون والمربون نموذجاً يسرون عليه ماورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كنت رديف النبي ﷺ . فقال : « ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ »

احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، طويت الصحف وجفت الأقلام » .

وإنه لمن المعروف المحرّب أن من شب على شيء شاب عليه ، فإذا اعتنى الآباء والأمهات بتنشئة الأطفال على الدين ومكارم الأخلاق منذ الطفولة فإنهم يسرون على ذلك طيلة حياتهم ، وإذا كانت المسئولية ملقاة في الدرجة الأولى على عاتق الآباء والأمهات فإن المدارس ومعاهد العلم في درجاتها المختلفة عليها مسئولية كبيرة في هذا الشأن ، ولقد نادى المصلحون في كل عصر بوجوب العناية بأمر الدين في المدارس ، ولكن أصواتهم ذهبت أدراج الرياح في كل الأقطار الإسلامية والآن المشرفون في وزارات التعليم أغلبهم الأعم من خرمي الجامعات الغربية فهم يحتذون في أمور الدين ما يحتذيه الغرب في هذه الأمور فلا تفتح آذانهم للدعوة إلى الدين ، ولا تشرح صدورهم لإيجاد المجال له اللهم إلا في أضيق الحدود ، فإذا فتحت المدارس أبوابها للدعوة الدينية في صورة من الجد فإن ذلك بالإضافة إلى عناية الآباء والأمهات - يعدّ خطوة متقدمة من أجل وسائل إصلاح الشباب . .

في السعي على الرزق

أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يسعوا في طلب الرزق وكسب العيش في كثير من الآيات ، وكذلك حث النبي ﷺ على الكسب ليعيش الإنسان من كسب يده .

ولكن هذا الكسب مقيد بأن يكون من الطرق المشروعة التي ليس فيها معصية لله ولا مخالفة لأمره ولا ارتكاب لما نهى عنه ، أو معاونة على المعصية .
والمسلم بمقتضى إيمانه يعبد الله وحده ولا يشرك به أحداً ، ويلزمه على ذلك أن يتعدى عن كل عمل فيه مساس بهذه العقيدة أو المساعدة على ما ينافيها ويناقضها ، وليس كسب العيش مقصوداً على العمل في الأمور التي تنافيها عقيدة المسلم . بل طرق العيش كثيرة وأسبابه متنوعة فليطلبها المسلم من الحلال البعيد عن المحرم ، ومتى خلصت النية لله فإن الأبواب تفتح ، وبيارك الله في السعي فليلتزم المؤمن بقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه : « إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) . وقال : (يَا أَيُّهَا الرِّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً) » ، والله الموفق والمعين .

في الإسلام والحضارة الحديثة وفكرة التطور

موضوع الدين والحضارة يستدعيني أن أقول في المبدأ : إنني مهما تحدثت عن الحضارة بإجلال أو بتحقيق . ومهما تكلمت عنها بنقد أو تحليل فإن الدين على وجه العموم لا يعارض أبداً التقدم العلمي لإسعاد الإنسانية ، لا يعارض التقدم الصناعي لإسعاد الإنسانية ، لا يعارض الناحية العلمية على أنة صورة كانت مادام الأمر يتعلق بإسعاد الإنسانية ، وإذا كانت هذه القضية مفروغاً منها ، فإني أتجه إذن لتصوير نشأة الحضارة .

نشأة الحضارة :

الحضارة نشأت في فترة معينة من التاريخ ، وفي زمن محدد نعلم ابتداء ، ونعلم العوامل التي أنشأتها والتي كانت الأساس في هذه النشأة .
وكلنا يعلم أنه في فترة من الفترات ، كانت الكنيسة مهيمنة على العالم الأوربي سيطرة تامة ، ما كان هناك شيء يفعل ، أو شيء ينتهي فيه الأمر .
ولا شيء يقام أو يهدم ، وما كان إنسان يقدم على أمر أو يحجم عن أمر إلا باستئذان الكنيسة ، وباستئذان رجال الدين ، ولكن الكنيسة ورجال الدين تعسفوا في استعمال سلطتهم حتى لقد أنشؤا محاكم التفتيش . وقد كتب الأوربيون المسيحيون عن محاكم التفتيش كثيراً وصوروها في أشنع مظاهرها ، وفي أسوأ صورها : كتب الكاثوليك والبروتستانت ، وكتب الفرنسيون ، وكتب الإنجليز ، كتب هؤلاء - وهم رجال المسيحية فيما يتعلق بهذا الأمر .

ولقد وضحووا وبيّنوا أن الكبت الذي كان يغير أوروبا في ذلك العصر ولّد الانفجار ، واتخذ الانفجار اتجاهاً معيناً ، واتخذ الاتجاه الإنساني ، وأخذ قادة الحضارة - مبتدئين من هذا الاتجاه الإنساني - مقررون أن الإنسان له كيانه ، له شخصيته ، له ذاته له حدوده ، له تقديراته . له مكانته التي يجب أن يحتلها الإنسان ، المكانة التي تليق به .

ومن هنا كانت كلمة الإنسان التي تطلق - كرمز مميز - على هذه الحضارة ، ومن هنا كان تمجيد الإنسانية .

ولكن حينما بدءوا يتحدثون عن الإنسان ، في ثورة عواطفهم القوية وفي غمرة نفورهم الشديد من رجال الدين ، كانت كلمة الإنسانية توحى - عند قادتهم بانفصال الإنسانية عن الإلهية ، أو انفصال الإنسانية عن الكنيسة أو انفصال الإنسان عن الدين ، أو بالتعبير الحديث : انفصال الدين عن الدولة .

يجب أن يكون للإنسان مكانته ، يجب أن يكون له موقفه أمام الدين تجاه الألوهية ، تجاه النص المقدس ، تجاه الكنيسة ، ويجب أن يخضع كل ذلك للإنسان .

فالإنسان له عقله له منطق ، ويجب أن يسير بهذا العقل ، وبهذا التفكير وبهذا المنطق . وتصوروا جماعة من الجماعات كانت السيوف مصلته عليها من جميع النواحي ، ثم انفجرت هذه الجماعة فقصت على السلاح الموجه إلى نحرها ، ماذا يكون تفكيرها بالنسبة لهذا السلاح ، وبالنسبة لحامله . بالنسبة لهذا المصدر الذي كان سبباً للكبت إن تفكيرها في أهدأ حالاته يكون معارضاً متقدماً ، ومتحمساً في معارضته ، وفي انتقاده ولكن يشعر أحياناً بشعور السفاك أنهم لإسالة الدماء .

هكذا كان الأمر في بدء الحضارة الحديثة ، لقد أراد زعمائها ، أن يتخلصوا من الدين ومن رجال الدين ، لتحتل الإنسانية مكانتها بدون معارضة لها أو كبت أو تنكيل .

وحينما أقول « الإنسانية » يختلط الأمر نوعاً ما ، إذ إن معنى هذه الكلمة اكتسب من الدم التي نزلت بالإنسانية في كثير من فترات التاريخ نوعاً من التقديس وكثيراً من العجيد والعطف ، ولذلك فإني دون إخلال بالمعنى سأستعمل كلمة البشرية ، وإذا استعملت كلمة البشرية كان المعنى الذي أريده أدق فيما يتعلق بصلة الثورة الأوروبية ، أو الحضارة الأوروبية في بدء نشأتها وفي ثورتها ضد رجال الكنيسة .

كان هناك إذن الدين من جانب ، وكانت هناك البشرية من جانب آخر . وأرادت هذه البشرية أن تقف في وجه الدين ، وأن تستقل بنفسها في وضع أصولها وقواعدها ونظمها ، وأن

تنتهى فى النهاية إلى أن تكون مستقلة كل الاستقلال عن جميع النواحي التى تتعلق بهذا الجانب الروحى .

وتلقت الحضارة أو تمثلو الحضارة ، أو الذين يقومون على الحضارة ، تلقوا يمينا وشمالا الأصول والقواعد التى يمكنهم أن يقيموا عليها نظمهم البشرية وتساءلوا ماذا يمكن أن يحل محل الدين .

إن الدين نظام اجتماعى ونشربى وأخلاقى ، فما الذى يمكن أن يحل محل هذه النظم إذا أردنا أن نتخلص من هذه النظم ، لأنها نظم دينية يقوم عليها رجال الكنيسة ، لا رجال محاكم الضمير ، وما هى المصادر والمتابع التى نتق منها إذا أردنا أن يسود الاطمئنان فى المجتمع ؟ أما المصادر فما كان يمكن ، وما كان يتأتى ، إلا أن تكون مصدرين :

١ - العقل فى ناحية ما وراء الطبيعة .

٢ - والضمير من ناحية الأخلاق .

وإذا لجأت الحضارة الحديثة فيما وراء الطبيعة إلى العقل ، ولجأت فى الأخلاق إلى الضمير ، فالعقل : هو الذى يؤسس ما وراء الطبيعة ، والضمير : هو الذى ترجع إليه فى الأخلاق . ولكن ، تحبط العقل ، لأنه يختلف من إنسان لآخر ، ومن بيئة لأخرى ، ومن زمن لزمان ، ومن مكان إلى مكان ، ومن ثقافة إلى أخرى .

وأخذ الضمير من جانبه أيضاً يوحى بإجاءات مختلفة ، فالضمير ليس إلا أثراً للبيئة وللوسط الذى يعيش فيه ، ليس الضمير معصوماً قط ، وإنما لفكرة خرافية كون الضمير معصوماً ، والضمير إذ نتخلص من سيطرة الدين فإنه يوحى بالفساد ، كما يوحى بالصلاح لأنه ابن البيئة ، فإذا كانت البيئة إجرامية فالضمير إجرامى ، وإذا كانت البيئة صالحة فالضمير صالح ، وإذا كانت البيئة أوربية فالضمير أوربى ، وإذا كانت البيئة شرقية فالضمير شرقى ، ومن الواضح أن ضمير الأوربيين لا يؤنبهم أبداً على السفك الذى يستباحونه فى كل قطر يسيطرون عليه ، إنه يبيع إذن - لو اتخذناه مقياساً - السفك والتكبل ، والاستعمار . ليس هناك إذن شيء ثابت مستقر معصوم اسمه الضمير .

وليس هناك قضايا يتفق عليها العقل فيما وراء الطبيعة .

وتحبط العقل . . وتحبط الضمير . فما المخرج إذن ؟

أسطورة التطور الإنساني :

رأى رجال الحضارة أن يلجئوا إلى شيء يبعد عنهم وصمة العجز ، فلجئوا إلى فكرة التطور ، الإنسان المتطور ، الأفكار المتطورة ، وإذن فالمسألة ليست مسألة خطأ صريح ، وإنما هي مسألة تطور فيما يتعلق بالأفكار ، وفيما يتعلق بالمعاني ، ومادام هناك قانون للتطور إذن لا عيب عليهم إذا أخطئوا أو تخبطوا في كل مرحلة من مراحلهم ، وفي كل فترة من فتراتهم . . ونادى الحضاريون البشريون بفصل الدين عن الدولة ، وحينما فصل الدين عن الدولة ، رأت الدولة نفسها تتخبط حينما تستند إلى العقل في نظمها الدينية والاجتماعية ، وحينما تستند إلى الضمير في نظمها الأخلاقية فاخترعت أسطورة التطور الإنساني فيما يتعلق بالفكر .

وكانت كلمة التطور هي الطلسم السحري الذي يحاولون التعلل به ، لإخفاء عجز العقل والضمير الإنساني لإخفاء هذا العجز المطلق الذي يجعل الإنسان متخبطاً بعقله في أمور ما وراء الطبيعة ، ومتخبطاً بضميره في أمور الأخلاق . لقد أخفوا كل ذلك بفكرة التطور .

ليس في الأحكام القاطعة تطور :

ولكن إذا نظرنا إلى فكرة التطور في الدين والأخلاق فما معناها حقيقة ؟ ما معنى فكرة التطور ، إذا أدخلناها في الفكر على وجه العموم ؟ إن فكرة التطور ما هي إلا عودة إلى السوفسطائية القديمة ، إنها عودة إلى آراء اليونان القدماء ، لأن معنى التطور في الفكر أنه ليس هناك قضية ثابتة ، وإنما جميع القضايا الفكرية متطورة ، وهذا التطور لا ينتهي إلى حد ، إذن هناك النسبية باستمرار ، وهناك النسبية المطلقة ، وهناك إذن الخطأ المستمر ، وهذا الخطأ لا علاج له مادامنا نقول بالتطور ، لأنه مادامنا نقول بالنسبية وبالتطور فليس هناك الثبات ، وإذن لا يكون هناك ثبات في الدين ، ولا يكون هناك ثبات في الأخلاق .

فإذا أدخلنا فكرتهم بالتطور في الدين فقد قضينا على الدين ، وإذا أدخلنا فكرة التطور في الأخلاق فقد قضينا على الأخلاق .

وهذه الفكرة التي أتحدث عنها ، فكرة إدخال التطور في الدين فكرة سمعناها من الكثيرين ، لقد ألقينا كلمة التطور ، وألقينا كذلك كلمة إدخال التطور في الدين إلى درجة أنه يجبل إلى وأنا أتحدث فيها ، أن الأمر غريب على بعض الأذهان التي تتساءل لِمَ لا يكون في الدين تطور . ولكن إذا فهمت فكرة التطور على حقيقتها ، وإذا فهمت فكرة الدين على حقيقتها كان

لامناص من الإقرار . بأن الدين لا يدخله أبدًا ، ولا شرّوى نقيض . لا . ولا قلامة ظفر : فكرة التطور .

إن التطور الفكري تغيير من حال إلى حال ، وهو تغيير مستمر دائم ، إنه تغيير لا يتأبه هدوء ولا سكون ، إنها إذن النسبية ، إنها إذن السوفسطائية القديمة ، إنها عود إلى هذه الفترة القديمة التي لم يمكن فيها دين ثابت ، ولم يكن فيها خلق ثابت ، فالأمر فيها حينئذ عند السوفسطائيين ليس أمراً ثابتاً مطلقاً وليس أمر عصمة ، وليس أمر قضايا محققة ، وإنما الأمر أمر تغيير باستمرار ، وأمر نسبية .

وبذلك يقضى على الدين ، ويقضى على الأخلاق ، وإنه لمن المؤسف حقيقة ، أننا نجد فكرة التطور تسرب إلى الساحة الدينية . وإلى المحيط الديني في الأقاليم الإسلامية وهذه الفكرة لخطورتها ، ولأنى أعلت على إزالتها كثيراً من الأهمية . أريد أن أضرب بعض الأمثلة حتى نكون على بينة من الأمر .

قرأت في بعض المجلات مقالا يقول كاتبه إن فضيلة الشيخ (...)

رجل متطور واسع الأفق ، ومن مظاهر تطوره - في رأى الكاتب - أنه يأبى إلا أن يقيم صلاة الغائب على روح فلان ، وفلان هذا الذى ذكره الكاتب لا يدين بدين الإسلام ، وما من شك في أن ذلك لا يجوز (إسلامياً) وما من شك في أن العالم الكبير لا يفعل ذلك ولا يبيحه ولكن ذلك إن دل على شيء ، فإنما يدل على جهل الكاتب بمعنى الحقائق الدينية التي لا تتغير بتغير الأهواء والعواطف ، ويدل من جانب آخر على الخطورة التي يتعرض لها الدين حينما ، تدخله فكرة التطور ، وحينما تناوله أقلام الذين لا يعقلون دين الله على الوجه السليم .

ومثل آخر :

أنا جميعاً نجل الشيخ محمد عبده ، ونحترمه وندين له بكثير من تخلص الدين من الخرافات والأساطير ، ولكن حينما نقرأ له تفسير قصة آدم فنجدده يقول : بأنها تمثيل . نتساءل : لِمَ اتجه الشيخ محمد عبده هذا الاتجاه ؟ لِمَ اتجه في قصة آدم إلى أنها تمثيل ؟ حينما نتساءل حقيقة عن السر العميق -- في الشعور في اللاشعور -- نجد أن الشيخ محمد عبده رأى أن فكرة التطور متشرة في جميع أرجاء أوروبا ، بل العالم ، وهى فيها يرى - تتعارض هى والتعاليم التي تنبئ أن آدم هو أول البشر . وهو الذى خلقه الله وسواه ، وخاطب الملائكة في شأنه وأمرهم أن يسجدوا له . رأى الشيخ ، محمد عبده أن كل ذلك لا يتلاءم كثيراً مع فكرة التطور المزعومة . فإذا صنع ؟ قرر بأنها قصة ، وأنها تمثيل ، وبذلك يمكننا أن نؤولها كيفما شئنا .

كما رأى الشيخ محمد عبده أن يفسر اختلاف رسالات الرسل وتعاقبها بأنها حسية في زمن موسى . فكانت رسالة سيدنا موسى حسية . ثم تطورت الإنسانية من الحس إلى العاطفة . فكانت رسالة سيدنا عيسى عاطفية . ثم تطورت الإنسانية من الحس . والعاطفة إلى العقل . فكانت رسالة سيدنا محمد عقلية .

ورأى أن الإنسانية لم تتطور هذا التطور ، وأن الإنسانية أبنا سرنا . وعند أى فرد رأينا . وفى أى مجتمع شاهدنا - فإنما يتمثل فيها جوانب ثلاث : الحس . والعاطفة . والعقل . ولكن فكرة التطور . وأن الإنسانية منطورة انتهت ، بأن أصبحت مبطرة على الكثرين فانقادوا لها . وأدخلوها فى محيط الدين . فأفسدت كثرًا من القضايا . ونعود فنترحم على الشيخ محمد عبده ، وإذا كنا نتقده فلأننا نعلم أنه رحمه الله . كان من سعة الصدر ومن سعة الأفق بحيث لا يضيق بنقد ، ونعتقد أنه لا يضيق الآن بنقدنا .

لقد حاول كثير من الناس الانسلاخ من آيات الله سبحانه وتعالى لقد حاولوا الانسلاخ منها وهى ملتصقة بهم التصاق جلد الإنسان بالإنسان ، وانسلخوا منها بعد لآى . وعلى خلاف الفطرة . وعلى وضع لا يلائم النظام الطبيعى . وانسلخوا بذلك من محيط الألوهية . إنهم خرجوا عن سرادق الألوهية ، وخرجوا عن أن يكونوا من عباد الله فتهيثوا بصنيعهم هذا ليكونوا من أتباع الشيطان ، وسهل على الشيطان غزوهم فغزاهم بخيله ورجله فكانوا من الغاوين . ولو شاء الله لرفعهم بآياته ، ولكن العيب جاء منهم هم إذ أخلدوا إلى الأرض .

وما من ريب فى أن الإخلاد إلى الأرض فى أشنع صورة هو الشيوعية (واتبعوا أهواءهم) . وما من شك فى أن اتباع الهوى فى أسمى صورة هو الفلسفة الوجودية سواء كنا بصدد الشيوعى . أو بصدد الوجودى فثله كمثل الكلب إن نحمل عليه يلهث أو نتركه يلهث . ولكن لم يلهث سواء أحملت عليه أم تركته .

إن الشيوعى ليس هم إلا المادة والإخلاد إلى الأرض . ومهما بسط الله له فى الرزق فهو ضيق بذلك . وإذا ضيق الله عليه فى الرزق ، فهو ضيق بذلك أيضا . إنه لا يطمئن إلى شىء روحى يقعه . والمادة مهما أوتى الإنسان منها - فإنها مادام حشعاً . لا تنهى إلى إرضائه . وكذلك الأمر فيما يتعلق بالوجودى .

وبنه وقد أثر اتباع الهوى - وليست الوجودية إلا إثار اتباع الهوى - فإنه لا يعتمد على هاد يضمنه . ولا على اطمئنان يسكنه ، وهو ضيق بالحياة ذرعاً . سواء كان سعيداً أو شقياً . فثله كمثل الكلب إن نحمل عليه يلهث أو نتركه يلهث .

انتهت الحضارة إلى أمثال هذه النظم التي لا ترى إلا المادة ، أو لا ترى إلا البشرية الهاوية أو الغاوية ، وانتهى الأمر بالشيوعي والوجودي إلى ما كان لا مفر من أن ينهى إليه ، وهو انفصال الشيوعي وانفصال الوجودي عن المحيط الإلهي عن السرايق الإلهي .

فما لا شك فيه ، أن هذه النظم التي لا تتصل بالعصمة إنما تتخبط وتكون باستمرار متأرجحة متقلبة ، ولا تستقر باستقرار نسيباً إلا بالحديد والنار والسلاح ، وبسفك الدماء ، وبالقتل ، وأن ما وراء الستار الحديدي يمكن أن يكون صورة لكل هذا الانفصال ، عن الألوهية ، الذي لا يستقر إلا بالحديد والنار .

تلك أسس الحضارة ومنابعها ، ومصادرها ، عقل ، فضمير ، فتطور ، فانهاء إلى أمثال هذه النظم التي خرجت بالإنسان عن الجادة .

والدين إذن لا يعارض التقدم في سبيل إسعاد البشرية ، هذه قضية نحن مسلمون بها .

الإسلام :

نريد أن نتحدث عن الإسلام ، ونكفي كلمة « الإسلام » تكفي هذه الكلمة للدلالة على أن هذا الدين صحيح ، منزل من عند الله ، إن معنى الإسلام الاستسلام لله في كل مظهر من المظاهر ، وفي كل حركة من الحركات ، وفي كل أمر من الأمور ، ويصور المعنى لهذا التعبير الرائع الآية القرآنية الكريمة : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) .

إن هذا التصوير للإسلام في هذه الآية الكريمة رائع حقاً .

استسلام لله ، أي دخول في النطاق الإلهي . وابتعاد عن الهوى والشیطان ، إنه إسلام الوجه لله ، فرق كبير بين هذا وبين الخروج عن النطاق الإلهي بالشيوعية أو بالوجودية .

وفيما يتعلق بالإسلام هناك النظم المعصومة ، هناك الأخلاق المعصومة والتشريع المعصوم ، هناك إذن العصمة كاملة ، ولكن الاستسلام لله يقتضي شيئاً آخر هو الجهاد ، والكفاح المستمر من أجل الحق والخير وإعلاء كلمة الله ، فإذا لم يكن هناك جهاد من أجل الإسلام فلا إسلام ، ومن لم يجهد من أجل إسلامه فليس بمسلم ، هناك إذن الجهاد . وهناك الاتجاه إلى جعل الإنسان ربانياً أو إلهياً .

ولكن ما هي السبيل التي رسمها الإسلام لجعل الإنسان ربانياً

١ - ضمن الله الرزق .

٢ - وحدد الآجال .

(وفي السماء رزقكم وما توعدون) وضعفنا وانشغلنا بالرزق والحرص عليه أكد الله ضمائه بقوله تعالى : (فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) وحدد الآجال ، وضرب لذلك أوضح الأمثال ، فلو فرضنا أن إنساناً في برج مشيد وكتب عليه القتل ، لخرج من هذا البرج المشيد إلى القتل : (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ، يغشى طائفة منكم ، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ، قل : لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، وليتلى الله ما في صدوركم ولِمَحْص ما في قلوبكم ، والله عليم بذات الصدور) .

فإذن الآجال محددة والأرزاق مضمونة . فإذا بعد ذلك إلا اتجه إلى الله كلية وبكل ما تملك وما تحس ، وبكل ما تشعر .

وليس الاتجاه إلى الله كسلا . فالأعمال عبادة مادمت متجهاً بها إلى الله . حركاتك وسكناتك وأنفاسك إذا انجهمت بها إلى الله فهي عبادة ، فالعامل في معمله إذا اتجه بعمله إلى الله فهو عابد . والصانع في مصنعه عابد . إذا كان متجهاً بعمله إلى الله . ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله بعمله وصناعته وحركاته وسكناته ، فهجرته إلى الله ورسوله ، والله يشيه على ما فعله . إذا كان الله قد ضمن الرزق ، وحدد الآجال ، فليس هناك مطلقاً عذر من الأعذار للمسلم لأن يتخاذل وأن يتكاسل وأن يتواكل .

والصورة المثلى في ذلك . إنما هي صورة محمد صلوات الله عليه وسلامه في كفاحه الذي لم يفت ، وجهاده المستمر ، وهي صورة للمتأسين به يجب أن نخذلي ، ولكن لِمَ الجهاد ؟ ولمَ الكفاح ؟ هناك رسالة إسلامية ونحن مكلفون بها . ونحن لا نقول الأزهر فحسب هو المكلف بها ، إنما نقول : إن كل مسلم مكلف بهذه الرسالة .

وهذه الرسالة الإسلامية تصورها الآية الكريمة : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) . والرحمة بالإنسانية : إنما هي إخراجها عن دائرة الشيطان إلى دائرة الله سبحانه وتعالى . إخراجها عن التناحر ، وعن التنازع من أجل المادة إلى السمو في آفاق الإخوة ، وفي آفاق الرحمة الشاملة العامة ، هذه الرسالة الرحيمة الرحمانية التي حددها الإسلام بنظمه ومبادئه هي التي كُلفنا بها ، وكنا خير أمة أخرجت للناس من أجلها ، إذا لم نقم بها في وجه الحضارة الحديثة لا نكون

مسلمين . أو على الأقل في عملنا السلي من الدين يتأسون بصاحب الرسالة الإسلامية ، ولن يكون لنا إلا الفخر بأننا من حملة الرسالة الرحمانية رسالة الرحمة المهداة .

اعتزاز المسلم بدينه :

والواقع أن المسلم يجب أن يفخر حقيقة بدينه وينظمه وبرسوله . وبأتمته ودون أن نريد موازنة في قليل ولا كثير ، نرى أن هذا الشيخ الوقور سيدنا نوح عليه السلام الذي عاش في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، يدعوهم إلى الله ، انتهى به الأمر في هذه الفترة الطويلة بأن كانت كل الحصيلة مجموعة حُمِلت في سفينة .

وإذا جئنا إلى سيدنا موسى نجد أنه حين أراد القتال قال له قومه : (يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها ، فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) .

ومن الصور القرآنية الطريفة جداً . أن سيدنا موسى بعد أن جاهد في قومه هذا الجهاد بالدعوة والإرشاد والنصيحة تركهم فترة وتقدمهم قليلاً ، فخاطبه الله بقوله :

(وما أعجلك عن قومك يا موسى ، قل : هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى) فذكر كلم الله ، أن قومه هم أولاء على أثره ، ولكن الشوق والحب حمله على ذلك : (وعجلت إليك رب لترضى) وجميل هذا لكن انظروا إلى التربية الحكيمة في الأسلوب المهدب هذا الأسلوب الذي كأنه يقول : إنك لم تحكم أمر الدعوة من ورائك ، وإن إحكام أمر الدعوة إنما هو لقاء الله : (قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً) .

وإذا جئنا إلى عيسى ، فإننا نجد أن سيدنا عيسى صلوات الله عليه وسلامه حين رفعه الله إليه ، لم يكن هناك من يقر برسالة . إلا بضعة أفراد يُعدّون على الأصابع ، أو يُعدّون بالعشرات ، وأكبر تقدير لأتباع سيدنا عيسى أنهم كانوا ثلثمائة .

أخذ سيدنا موسى قومه من مصر فأرأ بهم ، ولم يقايل ، ولم يجاهد ، وحين أدركه فرعون لم يتوجه إلى القتال وإلى الجهاد ، وإنما توجه إلى الله ، فأمره بضرب البحر بعصاه ، فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، ومر موسى وقومه آمنين دون جهاد ودون كفاح . وسيدنا عيسى لم يتوجه إلى القتال ولا الكفاح . في سبيل إعلاء كلمة الله التي هي الحق والخير .

ولكن إذا جئنا إلى سيدنا محمد ﷺ ، فإننا نجد مباشرة العزم المصمم ، والإرادة النافذة .

يجب أن يدين العالم لله ، وأن يسلم وجهه لله ، لتلك الرسالة الإسلامية ويجب أن يقف محمد صلوات الله عليه - ولو بمفرده - في وجه العالم كله ، في وجه الكون بأكمله ، في وجه هذه الدنيا .

يجب أن يدين العالم ، يجب أن تدين السماء والأرض ، وأن يدين البشر بأجمعهم لرسالة السماء ، ووقف سيدنا محمد يحاهد ويخالد ويكافح ويتخطى العقبات ويتغلب على الصعوبات إلى أن انتهى به الأمر إلى النصر الكامل بالكفاح في سبيل الحق ، الكفاح إذن جزء لا يتجزأ من الرسالة الإسلامية ، إنه الكفاح من أجل الله لا من أجل مادة الشيوعيين ، الكفاح من أجل الله لا من أجل أهواء الوجوديين ، إن الرسالة الإسلامية رسالة رحمة ورسالة كفاح من أجل الرحمة ، ورسولها خير معبر عنها بسلوكه ومواقفه ، فن لم يتأس بالرسول ، ومن لم يكافح في سبيل الإسلام فليس له أن يفخر بأنه مسلم فضلاً عن أن يزعم أنه مسلم مثالي :

تغلب محمد رسول الله ﷺ على كل عقبة ، وزلزل كل صعوبة . وحطم كل صنم ، وانتهى به الأمر إلى أن شاهد ارتفاع الأذان الإسلامي فوق الكعبة ، وفي مكة التي كانت تأتي كل الإباء أن تدين لله ، وأن تسلم وجهها إلى الله وحده .

ومهمتنا جميعاً إذن هي مهمة الرسول العظيم تحطيم الأصنام ، صنم الشهرة والهووى المتغلغل في النفس ، وتحطيم صنم المادة ، ونشر رسالة الحق والرحمة حتى ننهي من كل ذلك بأن يسلم العالم وجهه إلى الله .

فإذا انتهينا إلى ذلك ، أو إذا ما حققناه كنا في رضوان الله . وكنا من هؤلاء الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه .

وإني لأرجو في النهاية أن يتكاتف المخلصون في العالم الإسلامي ويتساندوا ، ليقفوا أمام هذا الزحف المتتابع من المدينة الغربية التي تريد أن تطمس الإسلام في أهدافه ، وفي نظمه ، وفي تعاليمه ، وفي أقدس مقدساته ، وإذا أمكن أن يتكاتف المخلصون فإن الأمر سينتهي بالنصر ، أما إذا لم يتكاتفوا فإن ذلك لا يعني كل مسلم - منفرداً من العمل الجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله ، والعمل على سيادة المبادئ الإسلامية ، ففيها سعادة العالم إن شاء الله تعالى . .

تحديد النسل فكرة منكرة

لم تظهر هذه الفكرة المنكرة إلا في العصور الحديثة . وأراد أنصارها تبريرها فلجئوا إلى الحديث عن موضوع (العزل) وليس لموضوع (العزل) بها من صلة ، إن موضوع العزل مثله

كمثل الامتناع عن النسل بالنسبة للأم المريضة التي يضرها الحمل ، أترى أن الامتناع عن الحمل بالنسبة للأم المريضة يأتي برهاناً في باب إباحة تحديد النسل ؟ هناك المرض الجسماني . . إنه لا يتخذ حجة إباحة تحديد النسل ، وهناك الإرادة الحكيمة عند كثير من الناس الحرص على شرف الأنساب ، أو بتعبير مناسب ، في الحرص على صحة الأنساب ، أي على ألا تكون الأنساب مريضة .

والغالبية العظمى من الجوارى لا يعرف لمن أنساب فأبيع « العزل » بالنسبة للجوارى حرصاً على النطفة من أن تصل إلى خضراء الدمن ، سواء كانت خضراء الدمن من الأحرار أو من الجوارى ، يقول رسول الله ﷺ : « إياكم وخضراء الدمن . قالوا : وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء . . وكانوا يعزلون تخوياً لنطفهم .

يقول رسول الله ﷺ : « تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس . . إن في بني البشر أناساً يتطهرون ، ومن تطهرهم أن يحرسوا على الفضيلة في أنفسهم ، ويحرصوا على أن يبيتوا جو الفضيلة لأبنائهم قبل أن يولدوا ، وبعد أن يولدوا ، ومن هنا كان حرصهم على أن يظفروا بذات الدين ، فإذا لم يتيأ لهم ذلك فإنهم لا يجدون بأساً في الامتناع عن الإنجاب حتى يهيئ لهم الله الجو المناسب للإنجاب ، فإذا ما تهيأ الجو المناسب للإنجاب - وهذا ما نرجو أن يتبه إليه المؤيدون لتحديد النسل - فإنهم ينجبون بدون حساب - شاكرين الله على نعمته - لا يحددون نسلاً ، فإنهم ينجبون ولا ينظمون نسلاً ، لا صلة إذن للعزل بموضوع تحديد النسل . وكان الصحابة رضوان الله عليهم ، حين يطمثون إلى شرف الجوارى لا يعزلون ، كما حدث ذلك بالنسبة لبنات كسرى ، وقد أنجب الشرفاء والنجباء . هل سمعت عن أحد من الصحابة حدد النسل لضيق ذات اليد ؟ أين إذن قول الله تعالى : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) وأين إذن : (وفي السماء رزقكم وما توعدون) ، ثم القسم الإلهي على ذلك : (فو رب السماء والأرض إنه لحق) ويلجأ أنصار تحديد النسل - في مصر - دائماً ، إلى رقعة الأرض المصرية . . المزروعة ويحددونها (بالتر) (والسليم) ، ويحددون ما تكفيه هذه الرقعة من أفواه ، وحسبون ذلك بالعقل (الإلكتروني) ، وإتهم لخطئون .

أولاً : إن الصحراء يمكن أن تقهر أو تذلل وأن تصبح ثروة ضخمة لو وجدت الإخلاص لله والوطن ، لو وجدت أذكفاء قد تغلوا عن الحمول ، لو وجدت رجالاً ينظرون إلى مصر محبين لها عاملين من أجلها ، وخذ أمثلة من كل قارة في العالم فستجد من زرعوا الصحراء بزراعات مناسبة ، وتغلبوا عليها . . إن أشجار الزيتون مثلاً تنصر على الماء ثلاث سنوات ، هل فكرنا في

زراعة الزيتون ، وليس في أراضينا أرض لا يتزل فيها المطر ، لا صيفاً ولا شتاء ثلاث سنوات متوالية إلا في النادر المحدود ، إن أقاليم « بتونس » لا تتزل فيها الأمطار إلا نادراً ، لقد زرعها « تونس » زيتوناً ، وأصبح الزيتون في تونس من المصادر الرئيسية للثروة ، ويستطيع خبراء الزراعة أن يحدثوك عن إمكانات لا حد لها فيما يتعلق باستثمار الصحراء .

هل قرأت كتاب (الصحراء ثروة وثورة) إن مؤلفه يؤكد أنه من الممكن زراعة سبعين مليوناً من الأفدنة في مصر ، لابد من أن يتفرض رجال مصر انتفاضة مؤمنة بمصر وبمستقبل مصر ، ويجب أن يفكروا في جد وإخلاص في تذليل الصحراء وقهرها ، وفي الاستفادة بكل قطرة من مياه النيل ، وفي طرق الري الحديثة . وفي وسائل الإخصاب الزراعي الكثيرة . وفي عصر مزدهر لمصر الزراعية .

ومع كل ذلك فإننا نقول مع القائلين المخلصين الصادقين إن الاتجاه في مصر إلى الزراعة قصور في التفكير . بل هو قصور المستعمر ولم تتخلص منه إلى الآن . إن المستعمر أراد لمصر أن تقع بين حدود معينة من الأراضي الزراعية التي لا تنطلق منها إلى بقية البقعة الأرضية الصحراوية لتظل محدودة الدخل ، محدودة الإمكانيات ، محدودة التأثير في العالم ، لا دور لها بين الأمم .

واستجاب لذلك عملاء الاستعمار ، فوجهوا الأنظار دائماً إلى خمسة ملايين من الأفدنة ، هي الأرض الزراعية فقط ، وأعلنوا أن لا مجال في غيرها . وتركوا النيل يصب في البحر ، ووجه المستعمر اهتمامه إلى الزراعة فقط . إن مصر - فيما رأى المستعمر - بلد زراعي ، لا شأن له بالصناعة ، وليست مصر يحو صالح للصناعة . إن الصناعة تحتاج إلى مواد خام ، وليس بمصر من هذه المواد الخام ما يفي بمتطلبات الصناعة . واستجاب عملاء الاستعمار إلى هذا التوجيه ، وأعلنوا - كما أعلن المستعمر - أن مصر بلد لا تصلح فيه الصناعة ، وردد عملاء الاستعمار هذا الإعلان بحجة المستعمر بأنه ليس في مصر مواد خام .

وكل مصري يعلم أن هذا كله باطل ، وأن المواد الخام أو معظمها موجودة بمصر . وأن مصر بلد صناعي ، بمقدار ما هو زراعي ، ومع كل ذلك فقد بدأ « البترول يسيل شيئاً فشيئاً ، وبدأت الآمال عريضة في تيسير الله تعالى لتدفقه .

تحديد النسل !! إنها فكرة منكرة !!

وهي إذا اتخذت الأساس « ضيق ذات اليد » فإنها فكرة تخالف الدين . يحرمها الدين ، وأقولها بالصوت الجهور ، وأكتبها بالخط العريض ، إنها فكرة ليست في مصلحة مصر .

ويمكن أن نقول مع الدكتور على عبد الواحد عميد علم الاجتماع في مصر : (إن مشكلة مصر قلة النسل) .

وعلى ذلك : فإن ما يتفق على مراكز تنظيم النسل يجب أن يتفق على شيء نافع ويجب أن تغلق هذه المراكز : اللهم إني قد بلغت ، اللهم فاشهد .

القرآن مصدر الهداية

ولابد هنا من كلمة إلى كل مسئول في الدولة : إن القرآن الكريم هو مصدر هدايتنا وأساس نجاحنا دينا وأخرى ، ومهما اختلفنا في أمر من الأمور ، فإننا لا نختلف في النتيجة السعيدة التي تنمها العناية بالقرآن الكريم ، للفرد ، للأسرة ، وللمجتمع .

(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) التي هي أقوم في العقيدة ، والتي هي أقوم في الأخلاق . والتي هي أقوم في التشريع ، والتي هي أقوم في نظام المجتمع .

وإن من مفهوم الإيمان عند كل مؤمن ، البقين بذلك ، ولا يختلف المؤمنون في شيء من هذا أبداً ، وتعاليم القرآن - في كل زاوية من زوايا الحياة هي الصراط المستقيم ، خذ مثلاً العلم والحث عليه : العلم بالله ، وبالكون ، وبالأرض والسماء ، وبما بين الأرض والسماء ، فستجد أروع ما قيل في الحث على طلب العلم . خذ مثلاً الأمانة : تجد القرآن يدخلها - كجزء لا يتجزأ - في مفهوم الإيمان . يقول صلوات الله وسلامه عليه : « لا إيمان لمن لا أمانة له » . خذ الشورى ، خذ الجهاد ، وخذ الإعداد للجهاد مادياً ومعنوياً . خذ العمل والضرب في الأرض ، والسعى في مناكبها ، وخذ أروع الأخلاق الإنسانية العالمية من : الرحمة : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

العدل ، والإحسان : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) .

ومفهوم الإيمان الصادق ، ما هو ؟

(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون) . فإذا أردت بياناً لهذه الآية الكريمة ، في شيء من التفصيل فستجد : (قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .

والذين هم على صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) .

وسنجد : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون حقاً) .

وسنجد : (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ، والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً ، إنها ساءت مستقراً ومقاماً ، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ، والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ، ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً ، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً ، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ، أولئك يُجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها نعمة وسلاماً ، خالدون فيها ، حسنت مستقراً ومقاماً) .

وسنجد الخلق أسمى ما يكون الخلق ، وسنجد التشريع المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وسنجد العقيدة أصدق ما تكون العقيدة .

إن الله سبحانه وتعالى يقول : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) لقد تمت صدقاً في العقيدة والأخلاق ، وتمت عدلاً في التشريع ونظام المجتمع إنها تمت صدقاً في جميع أجواء الصدق وتمت عدلاً في جميع أجواء العدل .

وهي - في صدقها - خالدة أبدية ، وكلها متضمنة في القرآن الكريم ، وفيما بينه من سنة رسول الله ﷺ وسيرته .

وإذا كان الأمر كذلك فما بال قومنا اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ؟

إن الكثيرين - من كبار المستولين - لا يؤدّون للقرآن ما ينبغي له ، وإن الكثيرين من كبار المثقفين لا يؤدّون للقرآن ما ينبغي له ، وستنتهي حياة كل هؤلاء في يوم من الأيام ولن ينفعهم جاههم ولا ثراؤهم ولا ثقافتهم ، إلى هؤلاء جميعاً نقول : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ، إن الله

خير بما تعملون ، ولا تكونوا كالذين نسا الله فأنساهم أنفسهم ، أولئك هم الفاسقون ، لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الفائزون . لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعاً متصدعاً من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون . هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ، هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ، يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . وما من شك فى أن هناك صموة من المتقين لهم عناية بالقرآن ولكن الجمعيات التى تعنى بالقرآن تعانى من بخل الأثرياء ، ومن تعويق المسؤولين ما تعانى .

وهناك مجموعة - قليلة - من المحافظين تتجه مشكورة إلى العناية بالقرآن ولكنها تخطو فى خطوات بطيئة ، أما وزارة التعليم فإنها فى حقيقة الأمر المجال الخصب والحقل المثمر لو اتجهت نحو القرآن الكريم بعزيمة صادقة .

وإن كل من يتجه إلى العناية بالقرآن الكريم ، فى وزارة التعليم فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيه خير الجزاء . فى نفسه وفى أسرته ، (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً) ولن ينفع الأثر الشح بمالهم فى هذه الحياة ، ولا فى الحياة الأخرى ، ولقد شح الأثرياء بأموالهم عن إنفاقها فى سبيل الله والعناية بالقرآن ، وتقوية الشعور الدينى - شعور الاستمسك بالكتاب والسنة - فدارت عليهم دائرة مصادرة الأموال وقع الحريات ، والتعذيب والتنكيل والخسف وباءوا بالخسران والحسرة .

لقد التفتي أحد كبار الأثرياء يوماً بشيخ من شيوخنا الصالحين ، فنصحه هذا الشيخ بأن يقدم الله ولآخرته بناء معهد دينى للقرآن الكريم وللعلم الشريف ، فأبى الثرى ، صاحب الضياع الواسعة والآلاف من الأفدنة ثم . . . ثم كان ما يعلمه كل ثرى . شح بماله فى سبيل الله (يأياها الذين آمنوا اتقوا الله ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد ، واتقوا الله) ولعلك تتساءل : ما بال الأزهر لا يرمى هذا الجانب ؟

والواقع أن الأزهر يعنيه - فى الدرجة الأولى - إنشاء معاهد تخرج العلماء الذين يقفون سداً منيعاً . يصد كل تيار منحرف . إن الأزهر يجب أن يكون له فى كل قرية معهد ابتدائى وآخر إعدادى ، ويكون له فى كل بلدة معهد ابتدائى وآخر إعدادى وثالث ثانوى ، أما المدن وعواصم المحافظات ، فإن الأزهر يجب أن يكون له فى كل حى معاهد من كل نوع مما تقدم ، ولكن يحول دون ذلك قصور ميزانيته .

إن من أنفس أعمال الخير - التي يباركها الله سبحانه وتعالى ورسوله - إنشاء هذه المعاهد ، لما يرجى منها في نشر الوعي الديني وإحياء التراث الروحي حقاً ، إن كثيرين من أفراد الأمة المصرية - جزاهم الله خيراً - قد اتجهوا إلى بناء المساجد ، وهو عمل يشكرون عليه ، وإن من الأعمال العريقة في الخير إنشاء المعاهد لتحفيظ القرآن وتعليم العلم فإذا اتجه الخيرون إلى إنشاء هذه المعاهد فإن ذلك يكون دليلاً على الأخذ بأسباب الإصلاح المثمرة .
وأحب أن أقول للعاملين على الإصلاح : إن من وسائل الإصلاح الأخلاقي الحاسمة أن يتشعر الوعي الديني في استفاضة ، ولن يتأتى ذلك إلا إذا أكثرنا من المعاهد الدينية الأزهرية . . . ونضرع إلى الله تعالى مخلصين أن يوجه الخيرين إلى ذلك .

الإسلام لكل زمان ومكان

الإسلام على الحقيقة ، كما يقول الإمام البخاري هو الذي يؤخذ من قوله تعالى :
(قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) .
أما إذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : (إن الدين عند الله الإسلام) . وعلى قوله سبحانه : (ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) .
الإسلام - الدين الخالص - يقول عنه « الراغب الأصفهاني » إنه فوق الإيمان ، وهو - مع الاعتراف - اعتقاد بالقلب ، ووفاء بالفعل ، واستسلام لله في جميع ما قضى وقدر ، كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله : (إذ قال له ربه أسلم قال : أسلمت لرب العالمين) وقوله تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام) وقوله : (توفي مسلماً) أي اجعلني ممن استسلم لرضاك ، ويجوز أن يكون معناه : اجعلني سالماً عن أسر الشيطان ، حيث قال : لأعوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين .

وقوله : (إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون) ، أي متقادون للحق مدعون له .
(بحكم بها النبيون الذين أسلموا) أي الذين انقادوا من الأنبياء ، الذين ليسوا من أولى العزم (من الرسل) الذين يهتدون بأمر الله ، ويأتون بالشرائع . وهذا المعنى الذي ذكره صاحب المفردات ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنى اللغوي لكلمة إسلام .

يقول : ابن الأثيري : « المتوفى سنة ثلاثمائة وثمان من الهجرة » في المعنى اللغوي للكلمة :
(المسلم : معناه المخلص لله في عبادته ، من قولهم سلم الشيء لفلان : خلص له ، فالإسلام معناه : إخلاص الدين ، والعقيدة لله تعالى) .

وسواء نظر الإنسان إلى المعنى الشرعى للكلمة ، أو إلى المعنى اللغوى فإنه يجد أن هذا اللفظ لا يشير :

- ١ - إلى شخص معين ، كما تشير (البوذية) مثلاً إلى بوذا ، والزرادشتية إلى زرادشت .
- ٢ - ولا إلى شعب معين ، كما تشير (اليهودية) إلى شعب بذاته .
- ٣ - ولا إلى (إقليم) أو بلد معين ، كما تشير (النصرانية) والدين الذى يدل أو يتسبب أو يشير إلى شخص معين أو إلى شعب معين ، أو إلى إقليم معين ، يتحدد زمنه ، ضرورة بابتداء الشخص أو الشعب ، ويتحدد بالمكان ، ولكن كلمة «الإسلام» لا تدل على زمان ولا مكان فهي لا تشير إلى زمن بعدها . ولا إلى مكان تنقيد به .

وتضعنا هذه الكلمة - مباشرة - فى جو عالمى ، مطلق ، بل فى جو عالمى ، بتخطى حدود هذا العالم الأرضى - إذا أمكن ذلك فلا يتقيد به ، ولا يتحدد بحدوده .
إنها لا تحد بالبعثة المحمدية ، فسيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه :
(فإن توليتم فما سألتكم من أجر ، إن أجرى إلا على الله ، وأمرت أن أكون من المسلمين)
وسيدنا إبراهيم يقول عنه القرآن الكريم : (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) .

وحينما كان سيدنا إبراهيم يرفع القواعد من البيت ، هو وسيدنا إسماعيل أخذاً يدعوان الله سبحانه قائلين :

(ربنا تقبل منا ، إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم) .

ولم ينس سيدنا إبراهيم ، وسيدنا يعقوب أن يوصيا بنيهما بالإسلام ، يقول تعالى : (ووصى بها إبراهيم بنيه ، ويعقوب ، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) .
وحينما حضر سيدنا يعقوب الموت قال لبيه مستفسراً ليذهب إلى ربه مطمئناً : (ما تعبدون من بعدى قالوا : نعبد إلهك ، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون) .

وقال سيدنا موسى لقومه : (يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) وسيدنا يوسف يتجه إلى الله بالحمد والشكر والدعاء (رب قد آتيتنى من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ، فاطر السموات والأرض أنت ولى فى الدنيا والآخرة ، توفنى مسلماً وأخقنى بالصالحين) .

وأوحى الله إلى الحواريين أن : (آمنوا بي ، ویرسولی قالوا : آمنا واشهد بأننا مسلمون) ولما أحس عيسى من قومه الكفر سألهم قائلاً : (من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون) على أن تسمية أتباع الدين الإسلامي - في العصر الحاضر - بالمسلمين كانت تسمية سابقة على وجودهم الزمني ، فلقد بين الله سبحانه في آية من القرآن بعض جوانب الرسالة الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية وأشار فيها إلى سيدنا إبراهيم ، وهي آية التوجيه الإلهي الذي يجب أن يكون شعار كل مسلم ، فقال سبحانه : (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم إبراهيم ، هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير) .

ومن البديهي أن يكون الإسلام بهذه المكانة من العموم والشمول في المكان ومن علم التحديد بالبعثة المحمدية ، فإن أساسه لا يختلف فيه اثنان ، وإن مبادئه الجوهرية حينما تعرض على النفوس المخلصة لا تجد إلا القبول والإذعان .

في أساس الإسلام وجوهره

القرآن يعرض الإسلام - في أساسه وجوهره - في كلمات قليلة لا مناص من الإيمان بها عندما يوجد الإخلاص ، يقول تعالى آمراً رسوله الكريم :

(قل إنما يوحى إليّ أنما ألهمكم إله واحد فهل أنتم مسلمون) ويأمره ﷺ في خطابه مع أهل الكتاب أن يقول لهم : (قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولّوا فقولوا : اشهدوا بأننا مسلمون) .

وبين الله لهم سبحانه وتعالى إحدى علامات الصادقين والمرسلين مفرقاً بهذه المناسبة بين الكفر والإيمان فيقول :

(ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، أياّمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) .

ويبين الله في عموم شامل وفي شمول عام ، في صورة استفهام تقريرى - جوهر الدين فيقول سبحانه : (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) .

ومن هذه الآيات السابقة ، نعرف أن جوهر الإسلام هو :

١ - في العقيدة : إسلام الوجه لله ، ومعنى إسلام الوجه لله ، الإيمان بوحديته ، كما ترشد الآية الأولى ، مما أردناه سابقاً ، ووحدانيته سبحانه تقتضى ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً .

إنها تقتضى ألا تتخذ الملائكة والنبين أرباباً ، وتقتضى أن نكون ربانيين ، والربانية في العقيدة أن يكون الله وحده هو المقصود والمرجو .

٢ - أما في الأخلاق : فإن جوهر الإسلام هو الإحسان ، والربانية كما تكون في العقيدة فإنها تكون في الأخلاق ، والربانية في الأخلاق أن يتخلق الإنسان بالأخلاق التي أمر الله بها . والإسلام إذن كلمة شاملة لإسلام الوجه لله ، وللإحسان ، والإحسان في الحقيقة : يؤسس على إسلام الوجه لله ، وينبع منه ، فإسلام الوجه لله في النهاية هو : الإسلام . ولن يتأتى أن يعارض أحد أو يرفض إسلام الوجه لله ، إلا هؤلاء الذين خلت قلوبهم من معنى التدين ، ومن البديهي إذن أن الإسلام هو إسلام الوجه لله ، وهو طريق الهداية . (فمن يرد الله أن يهديه ، يشرح صدره للإسلام) .

ومن شرح الله صدره للإسلام - إسلام وجهه لله - فهو على نور من ربه . (أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ، أولئك في ضلال مبين) .

ومعنى إسلام الوجه لله قد فسر الله سبحانه وتعالى حيناً وضع ذروته ممثلة في شخص الرسول ﷺ ، إذ يقول :

(قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) .

ولعل أول آية نزلت من القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى أيضاً ، وكانت بذلك توجيهاً من أول الأمر إلى أن يكون العمل باسم الله ، لا باسم شيء آخر أو كائن آخر . (اقرأ باسم ربك الذي خلق) .

وآيات أخرى أشارت إلى المعنى الذي نقصده ناهية عن أكل مما لم يذكر اسم الله عليه (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) .

أما ما ذُبح على النصب ، فإنه فسق أيضاً ، لأنه لم يذكر اسم الله عليه ، أولاً لأنه بتعبير آخر - لم يرد به وجه الله تعالى ، والإسلام إذن - وفي ضوهه ما سبق - هو الدين في إطلاقه

المطلق ، وفي تحديده المحدد ومما لا شك فيه أنه لا دين خارج إسلام الوجه لله ، وأن الدين - في معناه الصحيح - إنما هو إسلام الوجه لله ، وسواء عرفت الدين بهذا التعريف أو ذاك ، فإن معناه الصادق هو إسلام الوجه لله .

ومن هنا كان لفظ الإسلام أصدق تعبير عن الدين ، وكانت القضية : (إن الدين عند الله الإسلام) قضية لاشك فيها .

وكانت القضية المترتبة على هذه : (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) .

قضية - هي الأخرى - لاشك فيها .

إن كل من يرفض إسلام الوجه لله إنما يرفض الدين ، وبمقدار بعد الإنسان أو قربه من إسلام الوجه لله يكون قربه أو بعده من المعنى الصادق لدين الله .

وليس بغريب - والأمر كذلك - أن يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب انطوت جوارحهم على الإخلاص فيعلنون إسلامهم بمجرد أن يتلى عليهم القرآن ، بل يعلنون أنهم كانوا من قبله مسلمين يقول تعالى :

(ولقد وصّلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ، وإذا يَتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ، أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ، وما رزقناهم ينفقون ، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علينا لا تفتنى الجاهلين) .

والنتيجة المنطقية لما سبق ، ما أعلنه القرآن الكريم بقوله تعالى :

(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) .

ويقول سبحانه :

(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) .

وإسلام الوجه لله هو التوحيد ، وإذا كانت سمة النصرانية في وضعها الراهن على ما يروى (البيروني) هي التثليث فإن سمة الإسلام - حسبما يقول بحق - هي التوحيد ، إنها توحيد الله

بالربوبية ، بالخلق ، بالإيجاد ، بالإعطاء ، بالمنع :

(قل اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير) .

إنه سبحانه وتعالى يملك الملك ، في اليسر منه ، والعظيم في الصحة ، في القوة ، في الجاه ، في الرزق ، في الغنى .

وهو يملكه في الناحية القلبية ، وقلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن ، وهو يملكه في الهداية ، ومن يهدي الله فإله من مُضِل ، وهو يملكه في الآخرة : (مالك يوم الدين) .
إنه سبحانه وتعالى المتصرف المطلق في الصغير والكبير ، لا يعزب عن علمه ولا عن قدرته ، ولا عن إرادته وحكمته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، وهيمته شاملة عاملة مطلقة .

ونعود فنذكر قوله تعالى :

(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً . ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأننا مسلمون) .
أى فإن لم تعترفوا معكم ، بأنه يجب أن تخصص العبادة لله وحده ، وأن يتقى الشرك به سبحانه ، وألاً يتخذ المخلوقون بعضهم بعضاً أرباباً .
أى فإن لم يعترفوا بهذا التوحيد وأعرضوا فأعلنوا أنكم مسلمون أى موحدون .

الإسلام هو التوحيد

والإسلام كما كانت الأديان في نقائها وصفاتها من قبل ، إنما هو التوحيد ، وهو دعوة إلى التوحيد ، فالتوحيد - أى إسلام الوجه لله - جوهره وأساسه ، وكل تعاليمه ومبادئه ، إنما هي توحيد ، وهى وسائل ومناهج للوصول بالإنسان إلى التوحيد . (أشهد أن لا إله إلا الله) إنها رسالة السماء الخالدة (وأشهد أن محمداً رسول الله) . الذى بلغ الرسالة فأدى - بهذا التبليغ الصادق - الأمانة ، التى وكلت إليه وهى التوحيد .

التوحيد : هو مبدأ الإسلام وجوهره ، ولكن التوحيد ليس مجرد قول ، وليس مجرد كلمة لا أساس لها في القلب والشعور .

وإذا لم يؤمن الإنسان بالتوحيد إيماناً يملك عليه جميع أقطاره ، فيتغلغل في جميع أنحاء شعوره ووجدانه ، ويغمر قلبه ونفسه ، ويكيف جسمه ويوجهه الوجهة السليمة فإنه لا يكون

كامل الإيمان ، ومن أجل إيجاد الإنسان الموحد في صورة واقعية كانت تعاليم الإسلام . فالصلاة إنما هي انفصال عن كل ما سوى الله ، من أجل الاتصال بالله فهي توحيد .

ومن هنا كان بدؤها « الله أكبر » ليشعر الإنسان من المبدأ أن جميع ما في العالم من بشر تتعلق بهم الآمال ، أو يُناط بهم الرجاء ، فإن الله أكبر منهم وأجل وأعظم ، فيجب أن تتعلق الآمال ، به وحده ، وأن يقتصر الرجاء عليه سبحانه ، ثم تتوالى جميع الأوضاع في الصلاة ، من قراءة ، وركوع ، وسجود ، وتشهد ، لتعلن بكل حركة وبكل وضع ، الانفصال عما سوى الله من أجل الاتجاه إلى الله وحده ومن أجل إسلام الوجه إليه سبحانه .

والصوم : إنما هو تتره عن المادة ، وعن السوء في القول والعمل فترة من الزمن من أجل مرضاة الله ، إنه تتره عن نقص البشرية ، الذي يتمثل في شهوات المعدة ، لتخلص الروح فترة إلى التأمل في كمال الله ، إنه محاولة للتخلق بأخلاق الله ، لأنه - سبحانه - الكمال المطلق ، الذي لا يحتاج إلى شيء ، والذي لا بد لمن يأمل في شيء من الكمال من أن يتحلى بما أراده - سبحانه - منه ، إنه تتره عن النقص في سبيل التوحيد .

والزكاة : إنما هي بذل المادة في سبيل الله إنها بذل المادة ، التي يجري وراءها البشر ويكادون يعبدونها ، بذلها بعد امتلاكها ، بذلها ، وقد كان فيها الوسيلة للملاذ والشهوات ، إنها تجرد عن المادة توحيداً لله سبحانه .

وفي الحج - والله نسأل أن يكتبه لنا كل عام . فإنه تجريد كله ، إنه تجرد عن الماضي ، فهو في بدايته التوبة عن الذنوب والآثام ، أي عن الفترات التي غفل فيها الإنسان عن ذكر الله ، فأشرك معه غيره ، واتخذ إلهه هواه ، فنسى الله فوقه في المعصية والإثم .

هو تجرد - حتى عن ملابس الماضي - وهو تلبية من أول لحظاته ، تلبية هي استجابة لله وحده ، أو هي توحيد خالص ، إنها استجابة كاملة للأمر يني الشريك . لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . إن هذا النداء الذي يتعالى - وله عبر طيب - وله سناء متألق ، فيصعد إلى السماء فتفتح له أبوابها ، إن هذا النداء إنما هو الانطواء الكامل تحت راية التوحيد .

وتتوالى أعمال الحج كلها ، واضحة سافرة ، أو رمزية مستعلية معلنة التوحيد منادية به ، تسعى وراءه طائفة من أجله واقفة تستشرفه ، راجية من الله سبحانه وتعالى : أن يقبل أصحابها في زمرة الموحدين ، يقول الله تعالى :

(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) . هذه بعض معالم التوحيد في العقيدة .

ومعالم التوحيد في الأخلاق ألا يصدر عن الإنسان ولا يرد في سلوكه الشخصي أو في سلوكه الاجتماعي أمر إلا عن توجيه إلهي ، ومعالم التوحيد في « النية » أن يكون الإنسان ، في كل ما يأتي وما يدع - قاصداً وجه الله تعالى هو أن تكون حياته كلها لله ، وليست الحياة وحدها وإنما المات أيضاً .

والتوحيد - على العموم - هو أن يهب الإنسان نفسه لله في قيامه وجلوسه في نومه ويقظته ، في حديثه وصحته ، في غضبه ، ورضاه ، في صداقته ، وعداوته في بيعه وشرائه ، في عمله وراحته ، في أفكاره وآرائه ، في توجيهه وإشاراته ، في نصائحه وتحذيراته ، في كل نفس يتنفسه ، أو طريقة عين يطرفها .

ونعود فنذكر ، كقانون جامع ، أن توحيد الإنسان : هو أن تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته ، لله رب العالمين لا شريك له ، ويقترّب الإنسان من المثل الأعلى الإسلامي بمقدار قربته من هذه المعاني عقيدة وأخلاقاً ، ونية .

وقوله تعالى : (ألا لله الدين الخالص) إنما يشير بها إلى خلوصه من كل شائبة شرك سواء أكان الشرك في العقيدة أم كان في الأخلاق والنية ، والله سبحانه ، أغنى الشركاء فمن عمل عملاً لله ولغيره فإن الله سبحانه برىء من عمله ، وكذلك من اعتقد شريكاً لله فالله برىء منه . « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » ، وذلك كله يسلمنا إلى أن المعنى الحقيقي للإسلام هو كما ذكرنا .

إسلام الوجه لله ، ويعبر عن هذا في وضوح جميل الحديث الشريف الذي رواه الصحابي الجليل عمرو بن عبسة قال : قال رجل : يا رسول الله : ما الإسلام ؟

قال صلوات الله وسلامه عليه : « أن يسلم لله قلبك ، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويذكرك » . وما من شك في أن سلامة المسلمين من لسان الإنسان وبده إنما ترجع إلى إسلام قلبه لله ، وأنها على حد قول رسول الله ﷺ :

« لو خشع قلبه خشعت جوارحه » وعلى حد قوله ﷺ : « ألا إن في الجسد مضغة ، إذا صلحت ، صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » .

في إسلام الوجه لله

قد يتساءل إنسان : ما كيفية إسلام الوجه لله ؟

وما هي الوسائل لذلك ؟

أما الوسائل فإنها المبادئ الإلهية التي قررها الله سبحانه على لسان رسوله ﷺ قرآناً كانت ، أو سنة قولية ، أو عملية ، ولا مناص لكل من يريد أن يسلم وجهه لله - سبحانه - من أن يرجع في ذلك إلى القرآن ومن أن يرجع في ذلك أيضاً إلى السنة ، أي أنه لا مناص لكل من يريد الهداية أو التدين الحق من أن يلجأ إلى القرآن والسنة ، وذلك أن القرآن الكريم هو النص الوحيد في العالم الآن الذي احتفظ بحفظ الله له ، بالتعبير الإلهي الذي يشرح الدين ويوضحه دون تحريف ، بزيادة أو نقص ، والقرآن لم يحتفظ لما أوحاه الله - بالمعنى فحسب - وإنما احتفظ بالتعبير نفسه ، وهذه منزلة لا تدانيها منزلة ودرجة في الدقة والصدق ، ولا يضارعها غيرها حتى ولا من قرب ، وإنما لمفخرة للمسلمين أن يكون الدين الذي يدينون به إنما يرجعون فيه إلى النص الإلهي نفسه في دقته ، وفي نضارته وفي بركته ، وفي سنائه ولآلائه .

وإنها لمفخرة للغة العربية أن تحتفظ بالنص الإلهي الوحيد في العالم ، أن تحتفظ بالكتاب الذي أحكت آياته ، ثم فصلت من لادن حكيم خبير .

أما النتيجة الأولى التي نريد أن نصل إليها فهي : أن الدين ، وإسلام الوجه لله والتوحيد ، والإسلام ، كلها بمعنى واحد ، يفسر بعضها بعضاً ، ويشرح بعضها بعضاً ، وكلها مطلقة عامة ، لا يحددها زمان ولا مكان ، وكلمة الإسلام خير ما يعبر عنها ، وفي كمالها : (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام ديناً) .

والنتيجة الثانية : هي أن جوهر الشخصية الإسلامية ، أو شخصية المسلم ، إنما هي إسلام الوجه لله أو التوحيد ، أو التدين الصادق ، أو الإسلام ، وبمقدار قرب المسلم من الإسلام يكون كمال شخصيته .

في غيبة التشريع الإسلامي

هذا الإسلام الذي نشأت عليه ، والذي أحمد الله حمداً جزيلاً على هذه النعمة الكبرى التي لا تعدلها نعمة قد طبّق وخرج عن أن يكون مجرد مبادئ إلى أن أصبح واقعاً ، فأنج بعقائده

وأخلاقه وتشريع خيراً أمة أخرجت للناس ، واستمر الإسلام يطبق التشريع الإلهي المعصوم عدة قرون إلى أن أنشأت مصر ما سمته المحاكم المختلطة ، وتخلت فيها عن التشريع الإسلامي ، وفي هذه الفترة بالذات بدأ الاحتلال وبدأ التخلي كلية عن التشريع الإسلامي ، فإنه حينما احتل المستعمرون أرض الإسلام بدءوا يهدمون ما يقوى الشعور الإسلامي في النفوس ، ومن أجل ذلك غيروا القوانين الإسلامية وأتوا بقوانين أوربية ألزموا بها أهل الأوطان المختلة ، وأتوا بقضاة من بلادهم يحكمون بقوانينهم ، وينشرون تشريعهم ، ولم يكتفوا بذلك ، وإنما أنشأوا مدارس لتعليم القوانين الأوربية ، وأصبحت هذه المدارس كليات حينما أنشئت الجامعات ، وهى كليات الحقوق ، وهذه الكليات تدرس القوانين الأوربية وتتفق عليها الدولة لتخرج قضاة ووكلاء نيابة وعامين تخصصوا في التشريع الأوربي ، واستمر الأمر كذلك سنين طويلاً ، فبدأ على مر الزمن وكأنه أمر طبيعي ، وأصبح انفصال المسلمين عن شريعتهم وإحلال شريعة أوربا محلها أمراً عادياً ، ولا يجدون غضاضة في إنفاق الأموال الطائلة على كليات تفصلهم عن تشريعهم . وما من شك في أنهم كانوا مغلوبين على أمرهم أيام كان الاستعمار جاثماً على صدور الأمم الإسلامية ، يأمر فيها وينهى ولكن الاستعمار قد خذله الله وانهمز ، ورجع المستعمرون إلى بلادهم ، وكان من الطبيعي أن يزيل المسلمون آثار الاستعمار في التعليم الذى وضع المستعمر براجه لتخرج مجرد موظفين في اللغة العربية التى كان يحاول أن يقضى عليها كما فعل في الجزائر ، وفي الأخلاق التى حاول أن يتزل بها إلى المستوى الذى لا تنهض معه .

وفي التشريع الذى جعله أوربياً ، وأحله محل شريعة الإسلام ، ومهما تكن مقاومة آثار الاستعمار في ميادين مختلفة فإن مقاومة هذه الآثار وإزالتها في مجال التشريع لا تجد أثراً في وزارات العدل في مختلف الأقطار الإسلامية ، ولا تجد لها أثراً في دوائر القضاء .

ومن سخرية الأقدار أن يقول قائل : وأين هو القانون الإسلامى الذى نحكم به ؟ إن القانون الإسلامى في كتب الفقه الإسلامى . وكتب الفقه هذه كتب عربية ، ألفاظها عربية ، وجملها عربية ، وخطها عربى .

ولقد وصل الاستعمار أن صاغ خريجي كليات الحقوق بحيث لا يفهمون - بعد الليسانس - كتاباً عربياً في المواد التشريعية ، وليس الأمر بغريب .

أتدرى أيها القارئ الكريم أن جدول التدريس في كليات الحقوق ينحصر عشرين محاضرة في الأسبوع للقوانين الأوربية ، ومحاضرتين فقط للشريعة الإسلامية .

أتدرى لو أنشئت هذه الكليات في فرنسا أو في إنجلترا أكانت تفعل أكثر من ذلك ؟ وهذه

الكليات هي السر في تخلفنا في مجال التشريع ، وذلك أنها دفعتنا بالتبعية للمشرعين الغربيين ندور في فلكهم ، ونسير على خطواتهم .

والتشريع الإسلامي من مفاخر الحضارة الإسلامية ، ورجاله من نوابغ المفكرين في العالم لكننا الآن - بعد ذلك النبوغ وتلك العبقريّة - قد أصبحنا أتباعاً مقلدين .

وهذا الموضوع أطرحه أمام القادة ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فيما يتعلق بهذه الكليات . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو ما حدث في غيبة التشريع الإسلامي ، ماذا حدث ؟ شرّكله ، وإنني حينما أتحدث عن فترة غيبة التشريع الإسلامي التي ما زالت مستمرة لا أتحدث عن مصر وحدها ، وإنما أتحدث عن كل الدول التي غاب عنها التشريع الإسلامي وما زال غائبا ، أتحدث عن كل الدول التي تنتسب إلى الإسلام وقد ألغت شريعة الله فيها . ماذا حدث في غيبة التشريع الإسلامي ؟

١ - حدث كل هذا الرجس الذي نراه ونشاهده أينما سرنا ، في المعاملات وفي السلوك وفي العقيدة ، وفي الاستهتار بالقيم الدينية استهتاراً بلغ من شأنه أن أصبح الإلحاد في دين الله من الأمور التي تمر فلا تسرعى الانتباه ، الإلحاد في دين الله كفرةً وارْتداداً ، والإلحاد في دين الله استهتاراً بالقيم الدينية .

٢ - والإلحاد في دين الله جدلاً في الحدود القاطعة التي فرضها الله عقاباً على الجرائم . وإذا أخذنا الآن بعض الأمثلة فإننا نقول :

إن قطع يد السارق أمر فرضه الله لا خلاف فيه ، وهو علاج ناجع ضد السرقة ، ويكفي أن يرى الناس الجدد في التنفيذ ، يكفي أن تقطع يد سارق أو اثنين أو عدد يعد على أصابع اليد ، فتمتنع عن السرقة نهائياً .

وقد تمر أعوام لا تقطع فيها يد ، وذلك أن طابع الجدد يجعل كل من تسول له نفسه السرقة ينظر إلى يده فينخلها مقطوعة ، فيهرب ويهرب من مجرد التفكير في الأمر .

ولكن ذوى التفكير المنحرف يهرجون بأن الأبدى سيقطع كثير منها فتكون البطالة وتقل الأبدى العاملة ، ويقل الإنتاج ، ويستمررون في هذا التهريج كلما دعا داع إلى كتاب الله . وفي غيبة التشريع الإسلامي أنشأت الدول المستعمرة في بعض الأقطار الإسلامية مزارع ومصانع لإنتاج الخمور ، والخمر على حد الوصف في القرآن رجس من عمل الشيطان قليلها حرام وكثيرها حرام ، واتخاذها كدواء حرام ، فما جعل الله دواءً آمناً - كما قال رسول الله ﷺ - فيما حرم عليها ، وقد ذهب الاستعمار إلى غير رجعة ومن الواجب على المجتمع أن يطبق حدود الله

ويلتزمها ، فإن الله سبحانه يمدّه بنصر دائم ، وهو سبحانه يمدّ بهذا النصر الفرد إذا التزم حدود الله ، ويمدّ به المجتمع إذا طبق حدود الله ، وقد أبان الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله :
(ولينصرنَّ الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور) .

أما دوام النصر فإن الله سبحانه وتعالى يقول عنه :
(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً) .
وما من شك في أن النصر من عند الله وحده :
(وما النصر إلا من عند الله) .

وما من شك في أنه إذا نصر الله فلا غالب عن نصره :
(إن ينصركم الله فلا غالب لكم) .
ولقد وضع الله سبحانه وتعالى قوانين للنصر ، ووضع القوانين لدوام النصر ، وكلها تركز في طاعته فيما أمر ، وفي الانتهاء عما نهى .
أيها الإخوة المؤمنون : إن قوله تعالى :
(ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون) .
يجب أن يدوى دائماً في آذاننا ، وأن يكون دائماً على ألسنتنا ، وأن تمتلئ قلوبنا وأن تتحقق التقوى .

إن الذين يحبون أن يكونوا في عداد من رضى الله عنهم ورضوا عنه لن يصلوا إلى هذا الرضوان إلا إذا أقبلوا على نشر كلمة الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .
والطريق أمامهم مفتوح للعمل والنشاط .
ويكفى إرادة الخير ونية الخير ، لوصولهم إلى مرضاة الله ، وليكونوا في زمرة من رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ويكونوا من حزب الله .

وبعد/

فلا ريب في أن جهادنا المقدس للنهوض بالمجتمع لم ينته بعد ، ومن أجل الوصول بجهادنا إلى غايته التي نرجوها له - وهي تطبيق الإسلام بجميع كلياته وجزئياته يجب على كل منا أن يتحمل مسؤوليته في ذلك بحسب موقعه في المجتمع .

إن القرآن الكريم يستعمل مادة (أمر) حينما يتحدث عن مسئولية كل منا تجاه المجتمع الإسلامي : (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) .

والرسول ﷺ يستعمل (أمر) كذلك عن حذيفة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال :

«والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» رواه الترمذى وحسنه .

وروى الإمام مسلم بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :
« ما من نبي بعثه الله في أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنه ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ، فن جاهدكم بيده فهو مؤمن ومن جاهدكم بلسانه ، فهو مؤمن ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » .

فاذا ما نحمل كل منا مسئوليته ، بحسب موقعه في المجتمع عاد أمر الأمة الإسلامية على ما كان عليه ، قوة وعزة ومرضاة لله تعالى ولرسوله ﷺ . .

تَبَيُّحُ الْفَتَاوَى
الجزء الثاني

سئل رضى الله عنه فى الزكاة

صفحة

فى المال	٩
فى الزكاة	١٠
فى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة	١٢
فى المجتمع والزكاة	١٢
فى حكمة الزكاة	١٣
فى أداء الزكاة	١٣
فى العقارات العينية والزكاة	١٤
فى مقدار الزكاة	١٥
فى وجوب زكاة الزروع	١٥
فى نظام إخراج الزكاة بالنسبة للزارع	١٦
فى نصاب الإبل	١٧
فى إذا كان هناك رجل لديه من الإبل قطيع يؤجره فهل تجوز الزكاة منها أو من أجرها ...	١٧
فى هل يصح أن تخرج الزكاة من الديون التى فى يد المدينين ولم يسدوها بعد	١٧
فى الصدقة يُعطاهما الإنسان إذا كان من أصحابها المذكورين فى قوله تعالى :	
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين)	١٨
فى إعطاء الزكاة للأقارب	١٨
فى إدارة البر والخيرات	١٩
فى الوصى على أولا دَقَصَر هل يخرج الزكاة	٢٠
فى من لم يخرج الزكاة فى عيد الفطر	٢١
فى الأعياد والصدقة	٢١
فى إذا حان وقت الزكاة وأنت تستعد بدفع أموالك وفجأة ضاع المال كله قبل أن تتمكن	
من دفع الزكاة لماذا تفعل ؟	٢٢
فى حقوق المال غير الزكاة	٢٢
فى قيام الأبناء بالصدقة على روح آبائهم وأمهاتهم	٢٣
فى الصدقة فى سبيل الله	٢٤
فى ثواب الصدقة	٢٤

صفحة

٢٤ في أيهما أكثر: ثواباً من يتصدق بفضلات طعامه أو من يخصص طعاماً يتصدق به دون أن يتذوقه
٢٥ في حكم من أسهم بماله في بناء جامع أو مكتبة
٢٦ في زكاة الزروع والخضر
٢٦ في الكفارة
٢٦ في حجم الصدقة
٢٧ في هل يجوز للمسلم أن يأكل من طعام يوزع صدقة على الموق
٢٧ في كب شخص من اليتامى خمسة وعشرين ألف جنيه وبني بهذا المبلغ مسجداً واشترى بعض الحاجيات بما بقي وأوقفها على المسجد فهل هذا جائز شرعاً
٢٨ في حكم من امتنع عن أداء الزكاة

ومثل رضى الله عنه في الصيام

٣١ في شهر رمضان
٣١ في اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم
٣٢ في تاريخ شهر رمضان
٣٣ في متى فرض صيام رمضان
٣٣ في حكمة الصوم
٣٤ في قول رسول الله ﷺ «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر»
٣٥ في رسول الله ﷺ وشهر رمضان
٣٦ في جهاد النفس في رمضان
٣٧ في رؤية هلال رمضان
٣٨ في اتباع أوامر الحاكم في الصيام والقطر
٣٨ في اختلاف وقت الصيام
٣٩ في الصوم كل عام
٣٩ في النية في الصوم
٤٠ في شروط الصوم الصحيح
٤١ في أقسام الصوم

صفحة

- ٤٢ في مظاهر التيسير في الصوم
- ٤٣ في أي سن يجب على الطفل أن يصوم ؟ وهل على الآباء مسئولية في هذا الواجب ؟
- ٤٤ في تأخير السحور
- ٤٤ في مايتحل به الصائم من سلوك
- ٤٤ في الاعتكاف في رمضان
- ٤٥ في رخصة الفطر
- ٤٥ في من رخص له بالفطر
- ٤٦ في حكم من يصوم رمضان ولا يصلي
- ٤٦ في من أخبره الطبيب بأن في الصوم ضرراً عليه
- في حكم من تناول الدواء في نهار رمضان ولكن لم يتناول شيئاً آخر وبعد ذلك لم يستطع
- ٤٧ قضاء هذا اليوم لمدة ثلاث سنوات
- ٤٧ في من كان يكثر من الغسل في نهار رمضان هل يصح صومه أو لا ؟
- ٤٨ في حكم صيام من أصبح على جنب في طلوع الشمس
- ٤٩ في إذا أكل الإنسان أو شرب ناسياً هل يفسد ذلك صومه ؟
- ٤٩ في الكحل هل يفسد الصوم أو لا ؟
- ٤٩ في صيام المسافر
- ٤٩ في من أدركه الفجر وهو غير طاهر
- ٥٠ في استعمال المواك في رمضان
- ٥٠ في جواز إخراج فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم للمحاربين الفدائيين
- ٥١ في شم العطر أو الأكل هل يفسد الصوم
- ٥١ في الوصال في الصوم
- ٥٢ في الغسل والاستحمام نهار رمضان
- في الحكم في رجل تناول سحوره عند الفجر ثم نام ورأى في المنام أنه جامع امرأة واستيقظ
- ٥٣ من نومه بعد طلوع الفجر ، هل يصح صيامه في ذلك اليوم أو لا ؟
- ٥٣ في صائم يضطر لاستخدام دواء لمعالجة رأسه وجميع أجزاء جسمه في نهار رمضان لما حكمه ..
- ٥٤ في هل يجوز للصائم أن ينام في الصباح وهو صائم
- ٥٤ في حكم من أخذ حقة طيبة تحت الجلد أو في الوريد
- ٥٥ في إذا دخلت ذبابة في حلق الصائم
- ٥٥ في حكم من تقاباً في رمضان هل يصح صومه ؟

صفحة

- ٥٥ في من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ، شرايه
- ٥٦ في من أفطر على خمر
- ٥٦ في معنى « فعدة من أيام أخر »
- في إذا أفطر إنسان على أساس أن الشمس قد غربت ثم رأى الشمس بعد ذلك وهو لم
 ٥٧ يعتمد
- ٥٧ في خروج المذني من الصائم هل يفسد الصوم ؟
- ٥٨ في شأن الحيفض والصيام
- ٥٨ في حكم من أفطرت بسبب الوضع
- ٥٨ في حكم صيام من يحسد الناس ويتمنى لهم الشر ؟
- ٥٩ في من جامع زوجته في نهار رمضان
- في إنسان أفطر عمدًا في رمضان فلزمته الكفارة وبينما هو في صومه أفطر أيضًا عمدًا أو غير
 ٦٠ عمد
- ٦٠ في صدقة الفطر
- في هل زكاة الفطر واجبة على كل شيء ؟ أو إنها تجب بشروط مخصوصة ؟ وهل يخرجها
 ٦١ الشخص عن زوجته ؟
- ٦٢ في هل يجوز لشخص أن يتقبل الزكاة بعد صيام رمضان كقبول الهدايا أو الألباظ
- ٦٢ في فضل الأيام العشرة الأخيرة من رمضان
- في متى تكون ليلة القدر ؟ وما منزلتها في نظر الإسلام ؟ ولماذا تسمى ليلة القدر ؟ وما الواجب
 ٦٣ نحوها
- ٦٤ في صيام رجب وشعبان
- ٦٥ في صيام يوم العيد
- ٦٥ في الصيام والمنفرة
- ٦٦ في من أتبع صيام رمضان يست من شوال
- في حكم من صام شهر رمضان إيمانًا واحتسابًا ثم أتبعه بصيام ستة من شوال هل له ثواب
 ٦٦ على هذا ؟

وسئل رضى الله عنه في الحج

صفحة

٧١	في حديث رسول الله ﷺ (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)
٧٢	في شروط الحج المبرور
٧٣	في مراحل الحج
٧٤	في حكمة الحج
٧٦	في نفقات الحج
٧٦	في هل للزوجة أن تنج من مال زوجها؟ وهل للإنسان أن ينج من مال مهدي من أجنبي؟
٧٦	في هل يجوز للمسلم أن يعطى مبلغاً من المال لمن يريد أداء فريضة الحج لكي يدعو له أثناء مناسك الحج
٧٧	في حكم من ذهب إلى الحج على حساب أحد أقاربها وفي أثناء الذهاب إلى الحج سرق مبلغاً من المال فهل حجها يقبل أو لا؟
٧٨	في حكم الذين يمتثلون ويسرقون أموال حكوماتهم ليؤدوا فريضة الحج
٧٨	في الإحرام
٧٩	في ملابس الإحرام
٧٩	في الحج عن الغير
٨٠	في هل يجوز في الإسلام أن تسافر للمرأة وحدها وتكون صحبة زوجها
٨٠	في حج الصبيان
٨١	في حج من عليه دين
٨٢	في حكم ترك طواف الإفاضة جهلاً أو سهواً أو عملاً
٨٣	في أداء النذر عن الغير
٨٤	في بعض ما لا يفعله المحرم
٨٤	في دواب يقتل في الحل والحرم
٨٤	في أولئك لهم نصيب مما كسبوا
٨٤	في إذا بلغ الصبي
٨٥	المحللون والمقصرون
٨٥	في من يبعث ملبياً
٨٥	في إذا حاضت المرأة قبل الطواف

صفحة

٨٦ في الحج بعد الظهر
٨٦ في الصلة الجنسية بين الزوج والزوجة أيام الحج
٨٧ في الحج وغفران الذنوب
٨٨ في اللهم حجة لارياها فيها
٨٨ في صيد البر
٨٩ في الحج للمقيمين في الحجاز
٩٠ في من عزم على الحج ولم يتمكن من أدائه
٩٠ في حواز لمن يؤدى فريضة الحج أن يشتري بضائع من الأراضي المقدسة ليتاجر بها بعد عودته إلى وطنه
٩١ في أصل رمي الجمار وما الحكمة فيها وحكم من لم يرم ؟
٩١ في الأضحية
٩٢ في الهدى
٩٣ في الفرق بين القدية والهدى في الحج
٩٤ في الذبيح بمكة ومنى
٩٤ في الذبيح في عرفات
٩٤ في هل لغياب الزوجة تأثير في طلب الأضحية
٩٥ في كيفية توزيع الذبائح
٩٥ في هل الأضحية واجبة في الحج
٩٦ في حكمة الأضحية
٩٧ في حكم الأضحية
٩٧ في حكم من يرتدى ثياب الحج وهو غير حاج
٩٨ في عدم استطاعة الفقراء الحج
٩٨ في من أين تؤخذ جوار الرجم وأين تذهب بعد رجما
٩٩ في أماكن للحجاج في الحفلات
٩٩ في هل الأفضل الحج قبل الزواج أو بعده
١٠٠ في سن تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر
١٠١ في لقب حاج

وسئل رضى الله عن الجهاد في سبيل الله

صفحة	
١٠٥	في الجهاد فرض عين
١٠٥	في للقصود بالجهاد في سبيل الله
١٠٦	في الأسرار الحربية
١٠٦	في الحديث الشريف «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»
١٠٧	في الشهادة
١٠٨	في صفة الشهيد
١٠٩	في صورة الحرب في العصر الراهن وتأثيرها على صفة الشهيد
١٠٩	في من قُتل في المقاومة الشعبية
١١٠	في هل كان للمرأة دور في الجهاد أيام رسول الله ﷺ
	في هل الدفاع عن المسجد الأقصى ونظيره من العدوان ، وحفظه خاص بقوم دون قوم
١١١	أوفرض على كل مؤمن بالله وقرآنه ورسوله
١١٢	في جزاء القاعدن عن الجهاد والمبطلين وكيف يعرفهم الناس ليتقوا شرهم
١١٣	في هل الحرب القائمة بين العرب والإسرائيليين حرب جهاد أو دفاع عن النفس ؟
١١٣	في الشباب والجهاد
١١٤	في الشباب في المعركة
١١٥	في من ليس عنده مال فهو فقير ، ولا ثياب ويريد التطوع للجهاد
١١٥	في من طُلب لحمل السلاح هل يستجيب ويترك ارتباطاته
١١٦	في هل التطوع في الحرب فيه اعتداء على حق الوالدين
١١٦	في هل مواصلة التعليم تنفي من الجهاد
١١٧	في جراح الجندي الذي يقتل نفسه خشية أن يحاول العدو أخذ الأسرار عن جيش المسلمين
١١٨	في كلمة لكل فرد من أفراد الجبهة الداخلية عن دوره في المعركة
١١٩	في أحاسيس الإمام عبد الحليم محمود بالنسبة لحرب أكتوبر

وسئل رضى الله عنه في الأحوال الشخصية

١٢٣	في الزواج
١٢٣	في رؤية الحاطب من أراد الزواج بها

صفحة	
١٢٣	في نصيحة للمقدم على الزواج
١٢٤	في أركان الزواج
١٢٥	في حكمة الزواج
١٢٥	في الألفة والمحبة بين الزوجين
١٢٦	في الإيجابار على الزواج
١٢٦	في التغالي في المهور
١٢٧	في التوكيل في الزواج
١٢٨	في نكاح المحرمات
١٢٨	في الشروط الواجب توافرها في المرأة التي يعقد عليها
١٢٩	في الولاية في الزواج
١٣٠	في العقد الشرعي
١٣١	في هل الزواج العرفي يوجب ما يوجب الزواج الرسمي
١٣٢	في السن الشرعي للزواج
١٣٢	في الكفاءة في الزواج
١٣٣	في العصمة في يد المرأة
١٣٣	في نكاح المرأة وهي في العدة من رجل آخر
١٣٤	في آداب الزواج
١٣٤	في احترام الزوجة أهل الزوج
١٣٥	في طاعة المرأة زوجها
١٣٥	في حكم تعدد الزوجات
١٣٦	في وجوب العدل بين الزوجات
١٣٦	في حكم رجل متزوج من زوجتين ويفرق بينهما في المعاملة
١٣٧	في الزواج من الأمة
١٣٨	في من يريد طلاق زوجته لمرضه
١٣٨	في هل يجوز الزواج ممن لادين لها
١٣٩	في جواز تزوج المسلم من كان يعاشرها معاشرة الأزواج
١٣٩	في تحلbid النسل وعلاقته بالزواج
١٤٠	في ثمرة الزواج
١٤٠	في حكم المسلم الذي يضرب زوجته

صفحة

١٤١	في الواجب على الزوج بالنسبة لزوجته
١٤٢	في الفرق بين زواج المتعة والزواج العرفي
١٤٢	في زوج سافر وترك زوجته لمدة سنتين وبعد عودته وجد أن قاضياً قد حكم بطلاق الزوجة ، فهل يصح مثل هذا الحكم ؟
١٤٣	في التدخل الخاطيء
١٤٤	في هل تعد الزوجة بعد وفاة زوجها مباشرة أم تبدأ العدة من يوم الجمعة
١٤٤	في عدة الوفاة
١٤٥	في الزوجات الصالحات في الدنيا يكن مع أزواجهن في الجنة
١٤٥	في الحامل تنتهي عدتها بالوضع فهل يكون الأمر كذلك إذا وضعت بعد وفاة زوجها بيومين أو ثلاثة أيام .. وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لها أن تتزوج رجلاً آخر؟
١٤٦	في الحكمة من عدة المتوفى عنها زوجها
١٤٦	في جواز لرجل طلق زوجته أن يتزوج أختها
١٤٧	في جواز أن يتزوج الإنسان بـزوجة شقيق أبيه
١٤٧	في العاشرة الجنسية دون عقد شرعي
١٤٨	في الشبهة في الزنى
١٤٩	في زواج المسيحي بمسلمة
١٤٩	في لماذا يمنع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم
١٥٠	في الأحوال الشخصية ومجلس الشعب
١٥٣	في الطلاق
١٥٣	في حكمة مشروعية الطلاق
١٥٤	في الطلاق وتعند الزوجات
١٥٧	في الطلاق
١٥٧	في عدة الرجل
١٥٨	في من طلق زوجته ثلاثاً
١٥٨	في الطلاق الذي لم يسجل في الجهات المختصة
١٥٩	في التوكيل في الطلاق
١٥٩	في من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً
١٥٩	في الخلع

صفحة

١٦٠	في عدم معرفة الزوجة بالطلاق
١٦١	في زواج المرأة بغير زوجها مع بقائها في عصمتها أو في العدة
١٦١	في من تزوج بمسيحية رغبة في إسلامها هل يطلقها إذا لم تسلم ؟
١٦١	في هل لوالد الزوج أو وليه حق تطليق الزوجة ، ولو لم يرض الزوج ؟
١٦٢	في من يطلب زوجته من أهلها بعد طلاقها ورضاها ولكنهم يرغمونه على عدم رجوعها ..
١٦٣	في جواز استرجاع المهر بعد الطلاق
١٦٣	في حكم زوجة مسلمة وزوجها مرتد
١٦٣	في البينة الكبرى
١٦٤	في من طلق امرأته أكثر من مرتين
١٦٥	في حق المرأة في طلب الطلاق
١٦٥	في الحضاة

وسئل رضى الله عنه في الأحكام الشرعية للمرأة

١٦٩	في المرأة في صدر الإسلام والمرأة في العصر الراهن
١٦٩	في قول رسول الله ﷺ خيركم خيركم لأهله
١٧٠	في الفتاة المسلمة
١٧١	في الزواج
١٧١	في حسن معاملة الزوج
١٧٢	في مفاضلة المرأة بين حقوق زوجها وأبيها
١٧٣	في منع المسلم زوجته من زيارة أهلها
١٧٣	في قول رسول الله ﷺ : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
١٧٤	في تعدد الزوجات
١٧٤	في أسرار الحياة الزوجية
١٧٥	في حسن المعاشرة الزوجية
١٧٦	في نشوز الزوجة
١٧٧	في المرأة بعد انقضاء العدة
١٧٧	في استقبال المرأة للرجال مع زوجاتهم
١٧٨	في ملابس بعض السيدات
١٧٩	في الحيض والحجاب بالنسبة للمرأة

صفحة

١٧٩ في كى شعر المرأة
١٨١ تعليق المصحف والآيات القرآنية
١٨٢ في عمل المرأة
١٨٢ في وجود أولياء الله من النساء
١٨٣ في ذهاب النساء إلى المساجد
١٨٤ في جواز قراءة المرأة للقرآن في مسابقة
١٨٥ في هل كان للمرأة دور في الجهاد أيام رسول الله ﷺ
١٨٦ في هل تستحم المرأة وهي حائض
١٨٦ في هل الرسول ﷺ هو المأمور وحده بحجب زوجته أو أن الأمر يشمل المسلمين جميعاً
١٨٧ في مصافحة النساء
١٨٧ في حقوق المرأة
١٨٨ في حكم التبرج
١٨٨ في المرأة والقضاء والإفتاء

وستل رضى الله عنه في معاملة غير المسلمين

١٩٣ في معاملة غير المسلمين
١٩٨ في العلاقات بين المسلم وغير المسلم
١٩٨ في ذهاب المسلم إلى الكنيسة
١٩٩ في المسيحية في العصر الراهن
١٩٩ في أكل طعام أهل الكتاب
٢٠٠ في زواج المسلم بمسيحية
٢٠٠ في المسلم من أم غير مسلمة
٢٠١ في هل يجوز أن يرث المسلم من أبيه غير المسلم
٢٠١ في غير المسلم الذى ينفى مسجداً
٢٠٢ في من ارتد عن الإسلام
٢٠٢ في الزواج بمجوسية

وسئل رضى الله عنه في الحلال والحرام

صفحة

- ٢٠٧ في حكم من عاش مائة عام كافراً ثم أسلم قبل وفاته بسنة واحدة
- ٢٠٧ في بعض الناس لا يؤدّون الواجبات الدينية والفروض ويدّعون أنه لا شيء عليهم في ذلك
- ٢٠٧ مادامت معاملتهم طيبة للناس
- ٢٠٨ في من يعلقون الثنائم خوفاً من الحسد ومن من الشيطان لهم
- ٢٠٩ في قراءة القرآن على غير وضوء
- ٢٠٩ في جواز قراءة القرآن الكريم داخل دكان التجارة بالسوق
- ٢١٠ في قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته
- ٢١٠ في مناطق تحرم الخمر
- ٢١٢ في حكم شارب خمر ترك الخمر إلى شيء آخر غير خمر ولكنه مسكر
- ٢١٢ في لمن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة
- ٢١٣ في البيرة والكبتا
- ٢١٣ في أيهما شر الذي يشرب الخمر أو الذي يهمل في فرائض الدين
- ٢١٤ في حكم التداوى بالخمر
- ٢١٤ في حكمة تحريم الخمر في الدنيا وتحليلها في الآخرة
- ٢١٥ في المخدرات
- في من ذبح جاموسة وتحقق قدها للحياة وسال منها دم أسود قائم ولكنها لم تتحرك لأقبل
- ٢١٦ الذبيح ولا يبعده لما الحكم
- في حكم إنسان في سفر مع صديق له فمات الصديق جوعاً وعطشاً فلما خاف أن يموت
- ٢١٦ هو أيضاً من الجوع والعطش أكل لحم أخيه الصديق الميت
- ٢١٧ في أكل لحم الخنزير
- ٢١٨ في استعمال دهن الخنزير في المخلبات مثل الزبدة واللبن
- ٢١٩ في مسلم متزوج من غير مسلمة هل يسمح لزوجته بطبخ لحم الخنزير
- في أن هناك من الطائفة الإسماعيلية في أوربا من يأكلون لحم الخنزير فهل هذه الطائفة
- ٢١٩ مسلمة تؤدى الواجبات الدينية
- ٢٢٠ في نجاسة الكلب
- ٢٢٠ في الحكم في أكل الدجاج الدغمركى للسورود
- ٢٢١ في بعض الناس يأكلون لحم الضبع فهل هذا يجوز ؟

صفحة	
٢٢٢	ما هو الذي أُهْلَ به لغير الله
٢٢٣	في الصيد
٢٢٣	في من يعمل في مطحن للحبوب ويعطيه الزبائن إكراميات من الحبوب
٢٢٤	في المؤمن يسكت على المنكر
	في من أكثرهم معصية : القاتل أو اللجودى أو شارب الخمر أو الزانى أو الكذاب أو الخام
٢٢٤	أو السارق
٢٢٥	في حكم الدولة المسلمة التى لاتحكم بالقرآن وحكم الشعب التابع لتلك الحكومة
٢٢٦	في الكبائر والتوبة
٢٢٧	في القتل العمد والخطأ
٢٢٨	في من تهدد زوجها بالقتل
٢٢٩	في اشتراك مجموعة في القتل
٢٢٩	في الأخذ بالتأثر
٢٣٠	في أداء الشهادة
٢٣٠	في لعب القمار والمال الناتج عنه
٢٣٢	في البانصيب
٢٣٢	في من أُجبر على شراء ورقة بانصيب
٢٣٣	في القرض بالربا عند الاضطرار
٢٣٣	في رجل كان يستثمر أمواله في الربا ثم بنى منها مسجداً وأسهم في أعمال خيرية فاحكمه ...
٢٣٤	في عدم القدرة على دفع الدين
٢٣٤	في الأشياء المحرمة بين الرجل والمرأة
٢٣٥	في الزنى
٢٣٦	في من يزنى بامرأة غير متروجة ومن يزنى بامرأة متروجة أيها أكبر ذنباً
٢٣٧	في رجم الزانى والزانية
٢٣٨	في دواعى الزنى هل تحرم المصاهرة
٢٣٨	في الإجهاض بعد تكوّن الجنين
٢٣٩	في لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن
٢٤٠	في الملاعبة بين النساء
٢٤٠	في جزاء الزوجة الخائنة
٢٤١	في الذى يقر في أهله الحبث وهو يعلم

صفحة

٢٤١ في زوجة المسلم حرام على غيره
٢٤٢ في معاشرة الرجل لغير زوجته
٢٤٢ في حضور الإمام سبع طفل مولود من حرام
٢٤٣ في الوضع بعد ستة أشهر
٢٤٣ في من عمل أعمالاً صالحة وارثاً أموراً سيئة
٢٤٤ في الاستثناء
٢٤٤ في غصص البصر
٢٤٥ في من صب في عينه الأثك يوم القيامة
٢٤٥ في تلقح الأطفال في الأنابيب
٢٤٦ في رأى الدين في السينما والمسرح
٢٤٧ في الرأى في النزاع بين الشبان والعلماء عن التلفزيون والسينما
٢٤٧ في التمثيل
٢٤٨ في الغيبة
٢٤٩ في الغيبة في الفاسق
٢٤٩ في حكم من هدى وثباً إلى الإسلام ثم سخر منه بعد ذلك
٢٥٠ في استبدال جزء من المعاش
٢٥١ في لبس الحرير والذهب
٢٥١ في حرمة الشعوذة
٢٥٢ في حكم أكل مال اليتامى بغير رضاهم
٢٥٢ في التسول بقراءة القرآن
٢٥٣ في إنشاء بنك اللبن
٢٥٤ في تحديد النسل
٢٥٤ في الاشتغال بالمزمار
٢٥٥ في مرتب مدرّس التربية الإسلامية
٢٥٥ في الحلف بغير الله
٢٥٦ في اللقطة
٢٥٦ في السرقة
٢٥٦ في صلة الرحم
٢٥٧ في بر الوالدين

صفحة

٢٥٨	في طلب رجل مسن عاجز عن العمل نفوداً من ولده الموسر فلم يعطه وأساء إليه
٢٥٨	في بر الوالدين بعد موتها
٢٥٩	في رجل مسن وأساء إليه ولده
٢٦٠	في من انقطع للدراسة مدة طويلة ولم يزُر أهله
٢٦٠	في تحريم منزل الأخت على النفس
٢٦١	في من قال لأخيه أنت ابن غير شرعي
٢٦١	في من يصوم ويصلي ويقاطع والده وذوي رحمه ويسئ إليهم
٢٦٢	في من احتقر أقاربه بسبب فقرهم
٢٦٣	في من يعاملها أقاربها معاملة سيئة ولهذا قطعت علاقتها بهم
٢٦٣	في من أساء إلى أمه وأخته
٢٦٣	في هل يجوز للمسلم شراً البكاء على وفاة أحد أقربائه
٢٦٤	في من استدان من شخص آخر ثم توفي هل إذا ساعه صاحب الدين يغفر الله للمتوفى...
٢٦٥	في شرب الدخان
٢٦٦	في حكم التلخين في الإسلام
٢٦٦	في لزوم الوفاء بالنذر
٢٦٧	في تقبيل يد الصالحين
٢٦٧	في الهدية تقدم للشرفاء والسيوخ
٢٦٨	في حكم الميت يوضع في صندوق ويدفن
٢٦٩	في الطقوس الواجب اتباعها بالنسبة للميت
٢٦٩	في التطهر من تغسيل الميت
٢٧٠	في عدم جواز لمس حرة الميت
٢٧٠	في نقل الميت
		هل يجوز الدعاء للميت؟ وهل يجوز دفن الميت بدون كفن؟ وهل يصح للرجل غسل زوجته
٢٧١	
٢٧٢	في الطعام الذي يقدم بعد الموت
٢٧٢	في تغسيل الميت وتكفنه
٢٧٣	في الثواب الذي يصل إلى المتوفى
٢٧٣	في القبور في نظر الإسلام
٢٧٤	في ذبح الذبائح عند القبور
٢٧٥	في جواز زيارة القبر بالنسبة للمسلم

صفحة

٢٧٥ في زيارة النساء للقبور
٢٧٦ في استحباب قراءة القرآن عند القبر
٢٧٧ مارأى الدين في تأجيل دفن جثمان الميت أكثر من الحد المفروض ؟
٢٧٧ في ما الذي نهى عنه في زيارة القبور ؟
٢٧٧ في مرادفات العزاء
٢٧٨ في البائع يتبين خطأ يبعه
٢٧٩ في الحكم فيمن يسخرون من العبادة والعباد
٢٧٩ في هل يجوز شراء طعام معد للأكل من شخص لا يصل
٢٨٠ في الاستدانة
٢٨١ هل يجوز نسبة طفل إلى غير والده بالتبني
٢٨٢ في من يفعل المحرمات قبل الحج أو بعده
٢٨٣ في ما هي تحية الإسلام الجائزة شرعاً ؟
٢٨٤ في حكم الإسلام في المسلمين يلتقون ولا يسلّمون على بعضهم بعضاً
٢٨٤ في من تعرض نفسها للحمل مع علمها بخطورة ذلك
٢٨٥ في صيراليون جماعة من المسلمين يتزوجون بأكثر من أربع نسوة
	في نعود الناس في الريف رهن عقار بأخذه الدائن ويتنفع به إلى أن يدد المدين دينه
٢٨٦ فهل هذا جائز شرعاً
٢٨٧ في أخذ الأجر على خطاب الضمان المصرفي
٢٨٨ في الاعتمادات المستندية التي يباشرها البنك
٢٩٠ في التعامل مع البنوك
٢٩٠ في حكم من ينشبه بالأوربيين في طريقة حلق الرأس
٢٩١ في إطلاق اللعبة وجز الشارب
٢٩٢ في حكم من حلق لحيته في الإسلام
٢٩٢ في حكم استعمال الكرافة في الإسلام
٢٩٣ في شروط التحريم بالرضاع
٢٩٣ في تأخير الزفاف عن العقد
٢٩٣ في التشاؤم
٢٩٤ في وسوسة الجن
٢٩٥ في حكم من يريد معرفة الغيب عن طريق المنجمين

صفحة

٢٩٦ في الأوقات التي لا يجوز فيها الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجته
٢٩٦ في منع المرأة حقها في الميراث
٢٩٧ في اللابس
٢٩٨ في ملابس بعض النساء تعرض أبدانهن للنظر
٢٩٩ في هل التي ^{صلى الله عليه وسلم} هو المأمور وحده بحجب زوجاته أو أن الأمر يشمل المسلمين جميعاً ..
٢٩٩ في الزوج الذي يحجب زوجته ويمنعها عن مزايا الفن
٣٠٠ في ما هو حجب النساء وما حكمه في الإسلام
٣٠٠ في البيع بالتقسيط
٣٠١ في من يحد كتر في الأرض هل هو من حقه أو من حق صاحب الأرض
٣٠١ في التعادي بين المسلمين
٣٠٢ في أخذ العوض هل هو جائز
٣٠٢ في الاعمال النفسية التي تسبب أفعالا محرمة
٣٠٣ في الزواج
٣٠٤ في الختان
٣٠٥ في التدبير والإصراف

وسئل رضى الله عنه في الإسلام والعلم

٣٠٩ في أمر الله الناس بالعلم والتعلم
٣٠٩ في الحث على العلم
٣١٠ في الدين والعلم
٣١٤ في معنى قول الله تعالى (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تغلبوا من أطوار السموات والأرض فانقلبوا...) الآية
٣١٥ في أن القناعة بالعلم النظرى في هذه الآونة قد يحدث انفصاماً بين الحياة والدين
٣١٦ في تحدث الإنجازات العلمية التي تطالعنا كل يوم تأثيرات متفاوتة على العقيدة الدينية فكيف نعزز حجتنا الدينية بقيمة علمية تتواءم وهذه الإنجازات
٣١٧ في الإنجازات العلمية الحديثة
٣١٧ في المعجزة والعلم
٣١٧ في الصوفية والعلم

صفحة

٣١٨ في حث الإسلام على العلم
٣١٨ في اشتراط العلم في الدعوة إلى الله
٣١٩ في معنى الروحية والمادية
٣١٩ في الثقافة الأصلية
٣٢٠ في الإلحاد
٣٢٠ في مباركة الله مجالس العلم
٣٢٠ في الأزهر حصن للثقافة الإسلامية
٣٢١ في حكم الإسلام بالنسبة لتزول الإنسان على القمر
٣٢٢ في حكم الإسلام في إرسال الأقمار الصناعية إلى القمر
٣٢٣ في امتناع بعض الناس عن التداوى قائلين إن الشافي هو الله
٣٢٣ في الكذب الجنسية

وستل رضى الله عنه في التصوف الإسلامى

٣٢٧ في كلمة تصوف
٣٣٢ في تعريف التصوف
٣٣٨ في مصادر التصوف الإسلامى
٣٤٢ في نشأة التصوف
٣٤٤ في التصوف والدين الإسلامى
٣٤٧ في قضية التصوف
٣٥٧ في الطريق إلى المعرفة
٣٦١ في التصوف قوة
٣٦٢ في التصوف ليس دخيلاً على الإسلام
٣٦٣ في التصوف والعصر الحديث
٣٦٤ في التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية
٣٦٨ في رأى المرحوم الشيخ عبدالواحد بجي
٣٧٠ فتوى للإمام الغزالي في نفس الموضوع
٣٧٩ في وحدة الوجود
٣٨٥ في ما هو التصوف الإسلامى ومتى بدأ ومن هم الأوائل فيه

صفحة

٣٨٥	في قول الله تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ...)
٣٨٦	في وجود أولياء الله تعالى من النساء
٣٨٧	في الطرق الصوفية
٣٨٧	في حكم الطرق الصوفية حلال أو حرام
٣٩٠	في تعدد الطرق الصوفية
٣٩١	في تمسك الطرق بالكتاب والسنة
٣٩٢	في أين تقف الصوفية اليوم من هزات العلم ومادية العصر
		بالغ الصوفية في التحدث عن كرامات الأولياء قاهر وجه الحقيقة في هذا وما هي الحدود
٣٩٣	الفاصلة بين الكرامة والحرقاة
٣٩٤	في الأوراد الصوفية
٣٩٥	في التوكل
٣٩٥	في ما الذي يفهم من رؤية الرسول ﷺ في المنام وهل تعلق الرؤيا ؟
٣٩٦	في رؤية الشخص العادي لسيدنا جبريل عليه السلام
٣٩٦	في حكم من ليس لديه مال لزيارة قبور الأنبياء والأولياء
٣٩٧	في ذهاب بعض الناس إلى أضرحة الأولياء بطلبات مكتوبة
٣٩٨	في إقامة الموالد في المساجد
٣٩٨	في ذكر أسماء الأولياء
٣٩٩	في الطريقة التيجانية
٤٠٠	في أوراد الطريقة التيجانية
٤٠٠	في دلائل الخيرات والطريقة التيجانية
٤٠١	في أسماء الله الحسنى والطريقة التيجانية
٤٠٢	في صلاة الفاتح
٤٠٣	في تردد المريد بين الطرق
٤٠٤	في الدخول في الطريقة التيجانية ثم الخروج منها
٤٠٥	رأس الإمام الحسين رضي الله عنه في القاهرة
٤٠٥	السيدة رابعة العدوية
٤٠٦	في التبرك بأسماء الله الحسنى
٤٠٦	في مجالس الذكر

ومثل رضى الله عنه عن بعض الشخصيات

صفحة

- ٤١١ في سيدنا آدم عليه السلام وبناء البيت
 في هل الكعبة من بناء إبراهيم عليه السلام ؟ وهل كان قبلها بيوت لله على الأرض ؟ ولما
 ٤١١ اختار الله الجزيرة العربية للرسالة المحمدية
 ٤١٢ في سيدنا نوح عليه السلام
 ٤١٣ في هل هناك أنبياء هاجروا قبل سيدنا محمد
 ٤١٣ في سيدنا إسماعيل عليه السلام
 ٤١٤ في سيدنا موسى عليه السلام
 ٤١٥ في سيدنا لقمان عليه السلام
 ٤١٦ في سيدنا يونس عليه السلام
 ٤١٦ في سيدنا يوسف عليه السلام
 ٤١٧ في سيدتنا مريم عليها السلام
 ٤١٧ في السيدة عائشة رضوان الله عليها
 ٤١٨ في ورقة بن نوفل
 ٤١٨ في أى يوم بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يتعلم القرآن
 ٤١٩ في سيدنا علي كرم الله وجهه
 في يقولون عن ذكر أحد الصحابة رضى الله عنه ، وعن ذكر على كرم الله وجهه . فلماذا ؟
 ٤٢٠ ومن هم الذين قال الله فيهم رضى الله عنهم ورضوا عنه ؟
 ٤٢١ في سيدنا علي كرم الله وجهه
 ٤٢١ في سيدنا أبي الدرداء رضى الله عنه
 ٤٢٢ في سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه
 ٤٢٣ في آل البيت رضوان الله عليهم
 ٤٢٤ في عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار ووهب بن منبه

وسئل رضى الله عنه في الدين والحياة

صفحة

- ٤٢٧ في أمر الحكم في الإسلام
- ٤٢٨ في القانون الإلهي والقانون الوضعي
- ٤٣٥ في الانتخاب
- ٤٣٦ في شعار الإيمان للدولة
- ٤٣٨ في موقف الإسلام من الوحدة العربية
- ٤٣٩ في الإسلام والسيف
- في ما يعتقده الكثيرون من أن الفكر الديني في هذا العصر يعاني أزمة عاصفة في مواجهة التطور المادى
- ٤٤٠ في ما يلاحظ الكثيرون بعض المظاهر التي توحى بعزلة رجال الدين عن الحياة الاجتماعية والسياسية . كما يلاحظون بعض المظاهر السلبية في العادات والتقاليد كالتواكل والاستسلام للواقع فما هو موقف الدين من كل ذلك ؟
- ٤٤١ في كيف يمكن للأزهر أن يستعيد دوره في ازدهار الفكر الديني وتغذيته للجواهر بالقيم الدينية ؟
- ٤٤٢ في كيف بدأت الدراسات الدينية والعلمية في الجامع الأزهر ؟
- ٤٤٣ في هل كان للأزهر أثره في الأوضاع السياسية والاجتماعية في تاريخه المجيد ؟
- ٤٤٤ ما وضع الأزهر الآن في عصر الثورة العلمية الحديثة ؟
- ٤٤٥ في هل هناك أجهزة في الأزهر تهتم بمتابعة التيارات الإعلامية والثقافية ؟
- ٤٤٥ في أثر مناهج الفكر الأزهرى في الفكر الإسلامى والعالمى
- ٤٤٦ في اللغة العربية
- ٤٤٧ في أهمية هبوط الإنسان على سطح القمر
- ٤٤٧ في التعريف بالعلاقة بين القمر والمسلمين والرؤية بشأن هذه العلاقة في المستقبل
- في بعض الناس يرى وجود حالة من الفقر في العالم المعاصر ومن ناحية أخرى فإن التخطيط لصناعة سفن الفضاء يحتاج لكثير من الأموال ومثل هذه الأحوال يجب أن تنفق في سبيل الاحتياجات الأساسية للبشرية
- ٤٤٧ في موضوع الملكية للقمر
- ٤٤٨ في أى نوع من الفائدة يمكن توقعها عن طريق هبوط الإنسان على سطح القمر ؟

صفحة

٤٤٨	في كم من أقطار الأرض الإسلامية يحكون بما أنزل الله على محمد ﷺ في زماننا هذا ؟
٤٤٨	في الإسلام والشيوعية
٤٥٠	فتوى عن الشيوعية
٤٥٢	في طريق الفلاح حق يتبعه من يرد الله به خيراً
٤٥٤	في حرية الصحافة
٤٥٥	في موقف الأزهر من المرأة المسلمة
	في متى نحصل على رجل دين بالمعنى الحق ؟ وهل يمكن أن يكون الأزهر بمعاهدته
	المختلفة ودراساته الدينية فقط سبيلاً إلى هذا ؟ أو أن الأمر يحتاج إلى
٤٥٦	روافد أخرى
	في العالم الفرنسى أندريه بوشان ينكر شق البحر كعميزة معللاً ذلك بأسباب بيولوجية
٤٥٧	وطبيعية
٤٥٨	في استهزام الدين في الثقافة الجنسية
٤٦٠	حول فيلم (محمد رسول الله) أو (الرسالة)
٤٦١	في خلق الداعية
٤٦٢	في مترلة المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين
٤٦٣	في ما يرتكبه اليهود من منكرات في المسجد الأقصى
	في فلسفة مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية لموضوع العدوان الإسرائيلي على البلاد العربية
٤٦٤	والمقدمات الإسلامية
٤٦٤	في دعم المعاهد الأزهرية
	في الدعوة إلى الحضارة العلمية والصناعية مع التمسك بالقيم الإنسانية التي جاءت بها رسالة
٤٦٧	الإسلام
٤٦٨	في معنى العبادة
٤٧٠	في نصيحة إلى الشباب المعاصر
٤٧١	في السعي على الرزق
٤٧٢	في الإسلام والحضارة الحديثة وفكرة التطور
٤٨١	في تمجيد النسل فكرة منكورة
٤٨٤	في القرآن مصدر الهداية
٤٨٧	في الإسلام لكل زمان ومكان
٤٨٩	في أساس الإسلام وجوهره

صفحة

٤٩٢ في الإسلام هو التوحيد
٤٩٥ في إسلام الوجه لله
٤٩٥ في غيبة التشريع الإسلامي

□ كتب للمؤلف □

- القرآن في شهر القرآن .
- القرآن والنبى .
- شهر رمضان .
- محمد رسول الله (ترجمة) .
- الإسراء والمعراج .
- التفكير الفلسفى فى الإسلام .
- المسجد وأثره فى المجتمع الإسلامى .
- مقالات فى الإسلام والشيوعية .
- فتاوى عن الشيوعية .
- أبو ذر الغفارى والشيوعية .
- الرعاية لحقوق الله (تحقيق) .
- الجهاد فى الإسلام .
- الصلاة أسرار وأحكام .
- غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية (تحقيق) .
- لطائف المنن (تحقيق) .
- مع الأنبياء والرسل .
- قضية التصوف .
- فتاوى الامام عبد الحليم محمود (جزءان) .
- الفلسفة والحقيقة .
- الطريق إلى الله .
- أوروبا والإسلام .
- الإسلام والعقل .
- فاذكرونى .. أذكركم .
- المسيحية نشأتها وتطورها (ترجمة) .
- العارف بالله سهل بن عبد الله التستري .

- العارف بالله إبراهيم بن أدهم .
- العارف بالله بشر بن الحارث .
- أبو بكر الشبلي .
- أبو مدين الغوث .
- سيدنا زين العابدين .
- أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبى .
- سفيان الثورى .
- السيد أحمد البدوى .
- قضية التصوف المنقذ من الضلال .
- الحمد لله هذه حياقى .

رقم الإيداع	٢٠٠٢/١٩٦٧٩
الترقيم الدولى	ISBN 977-02-6387-7

١/٢٠٠٢/٦٦

طبع بمطابع دار المعارف (ج . م . ع .)

يُعَدُّ الإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحلیم
محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الإسلامی
والتصوف فی العصر الحديث ، ولقب بأبی
التصوف فی العصر الراهن ، فقد أثرى المكتبة
العربية بأمهات الكتب بین تحقیق وتالیف وترجمة ،
فمنها دراساته القيمة عن الإمام الغزالی وكتابه
« المنقذ من الضلال » ، و « دلائل النبوة » ،
و « القرآن فی شهر القرآن » إلى جانب ما كتبه
عن رواد التصوف علی مر العصور الإسلامیة
المختلفة .

والإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحلیم محمود
له عمق وغزارة الآراء الفقهیة ودقة الاجتهادات
مما جعله یکسب صفوف المعارضین قبل المؤیدین ،
إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة فی عرض أى
موضوع أو مسألة تتعلق بأمور الدین ، وأیضا
یمتاز بقوة ورصانة الأسلوب والعبارة ، مما یدل
علی المهارة الفائقة والملکة اللغویة فلهذا اكتسب
هذا العالم الجلیل احترام کل الفرق والمذاهب
الإسلامیة فی شتى بقاع العالم ، وسبقی هذا العالم
وترائه فی قلوبنا علی مر العصور .

دارالمعارف

٠٠٠١٦٩/٠١

دارالمعارف